

भूमिका

वर्तमानकालकी दशाकी ओर दृष्टि डालनेसे विदित हुआ कि इस समय भोज्य पदार्थ अर्थात् गोरस दही इत्यादि पूर्वकालकी अपेक्षा बड़ी कठिनाईसे मिलते हैं और वह भी बहुत कम। इसका कारण क्या है, इसको किसने हरण किया है? इस प्रश्न को ओर ध्यान देते ही मेरा हृदय हिंसाके कठोर तथा पापमयी परिणामोंसे संदग्ध हो गया? ऐसे दुःख उत्पादक तथा हानिकारक हिंसाके महापापकी पृथा नित्य प्रति बढ़ती ही जा रही है। यहाँ तक कि अब हिन्दू मुसलमानोंके पारस्परिक विरोधका मूल कारण भी यही हो रही है। इस हिंसा (वलिदान)-को कई मतावलम्बियोंने धर्मानुकूल मान रक्खा है। जिससे उनकी प्रकृति ऐसी बदल गई है कि वे इससे वृणा करनेके स्थान पर हर्ष मनाते हैं और अपने अपने धर्मशास्त्रोंकी आड़में पशु बध जैसे महान पापकी गठरी बाँधते हैं।

ऐसी दुरवस्थाका देख कर मुझे इस बातके खोज करनेकी उत्कण्ठा हुई कि यद्वा वास्तवमें उन मतावलम्बियोंके धर्मशास्त्रों में पशुबध (वलिदान)-को आह्वान है या केवल अविद्या तथा अंध विश्वासके कारण यह कुप्रथा चल पड़ी है जिसने वर्तमान समयमें ऐसा भयङ्कर रूप धारण कर लिया है। इस विचारमें

पूर्णतया सकलीभूत नहीं हुये । परन्तु अब समय अनुकूल है, क्योंकि तुम जैसे सुपुत्र मेरी दशाकां देख स्नेहवश दुखी हो रहे हैं, तुम्हारी ऐसी दुःखमयी दीनावस्था मुझसे नहीं देखी जाती । इसलिये मैं अति प्रसन्न हो कर तुमसे यह भेद प्रगट कर रही हूँ । इस मेरी वाणीके श्रवण मात्रसे ही प्रत्येक मनुष्य अपने धर्म तथा कर्तव्यका स्वरूप समझ जायगा और ऐसे घोर अत्याचार तथा महान् पापसे स्वयं उसको घृणा उत्पन्न होगी । मैं इस "गऊवाणी"को उन्हीं गोमाताके कथनरूपमें आप लज्जनोंके पठनार्थ समर्पण करता हूँ । गऊवाणी चूँकि स्वयं प्रमाणित होनेके कारण अन्य प्रमाणोंकी आवश्यकता नहीं रखती है इससे जहाँ २ अन्य प्रमाणोंकी आवश्यकता हुई मैंने फुट नोट के तौर पर दे दिये हैं ।

“गोसेवक”

शुद्धि अशुद्धि पत्र ।

—o—

पृष्ठ	पंक्ति	किस ओरसे	अशुद्धि	शुद्धि
१	७	नीचेसे	सक्ती	सक्ता
३	४	ऊपरसे	matter=nature	matter
॥	११	॥	पश्चिमी	पश्चिमी
॥	१२	॥	मैकजूगल	मैकडूगल
॥	८	नीचेसे	being'	being,
॥	३	॥	which	in which
४	३	नीचेसे	कम्पिनी	कम्पनी
५	१२	ऊपरसे	कहीं	कहीं
७	६	नीचेसे	अन्तरीक्ष	अन्तरिक्ष
१०	५	ऊपर	पार	वार
॥	११	॥	अमर्त्य	अमरत्व
१३	६	॥	परमाणु हीं	परमाणु
१८	६	॥	परमात्मा	परात्मा
२८	२	नीचेसे	आनन्दायक	आनन्ददायक
३८	३	॥	केवल अग्नि	इन देवताओंमेंसे अब केवल अग्नि ही
४०	२	ऊपरसे	सत्यविकास	तत्त्वनिकास

पृष्ठ पक्ति	किस ओरसे	अशुद्धि	शुद्धि
४० ४	ऊपरसे	संयोग आत्मिक	संयोगात्मक
४२ ६	नीचेसे	अदम	अदन
४३ ११	ऊपरसे	पूर्ण	प्रकाश
" ३	नीचेसे	पसलीड़ी	पसलीसे
४६ ६	"	ज्ञान (wit)	जीव (will)
५३ ६	ऊपरसे	गड़े	गड़े
५४ ६	ऊपरसे	इसीग्लेटियंस	ग्लेटियंस
५५ ३	"	हो जावे	हो सकता है
५९ १	नीचेसे	वताया जा चुका	वताया जा चुका है
६० २	"	अध्याय १८	आयत १८
" २	ऊपरसे	जीवन	जीवन्मुक्त
नोट—६१	पृष्ठका आखिरी पैराग्राफ	अलग नहीं होना चाहिये	
६२ १	नीचेसे	तोर	तौर
६६ "	"	तू	तो
६८ ४	ऊपरसे	बूढ़े तो आमद वरुदये	बूढ़े तो आमद वरुद
" १२	"	व आवांज़	व वांगे
" ५	नीचेसे	तरीक़त	दर तरीक़त
" १	"	अज़ई	अज़ों
७० ४	ऊपरसे	खुदा	खुद
७५ ५	नीचेसे	सेमन	एमन
७६ ६	"	फ़ाती	फ़ानी

पृष्ठ	पांक्ति	किस ओरसे	अशुद्धि	शुद्धि
७६	८	ऊपरसे	कि इसमें	इसमें
७६	६	नीचेसे	शास्त्रोंके	शास्त्रोंकी
८५	२	"	को	के
८६	५	ऊपरसे	निमित्त	निमित्त
६१	"	नीचेसे	प्रसिद्ध	प्रसिद्ध है
६४	४	ऊपरसे	अहिंसा	हिंसा
६७	१	"	सनत	सवत
६६	२	नीचेसे	३०, ३१ ।	" ६६३०-३१
१०१	६	"	को	के
११०	७	"	प्रसंगवत्	प्रासंगिक
११६	६	ऊपरसे	मंछड़	मकोड़े
१२२	८	नीचेसे	अम्भारा	अम्भारा
१२४	६	"	Sacar	sacer
"	"	"	Facio	facio
"	६	"	अथवा पवित्र	पवित्र
" १२६	"	"	उस	उसके

श्रीपरमात्मने नमः ।

पहिला परिच्छेद ।

धर्मका स्वरूप ।

गौ उवाच—धर्म एक विज्ञान या विद्या है जिसका अभि-
प्राय मनुष्यको संसारके दुःख और आतापसे निकालकर उत्तम
सुखमें स्थिर करनेका है । मनुष्य सब कार्य अपने लाभार्थ करता
है । देमतलब या विना प्रयोजन बुद्धिमान पुरुष कभी कोई
कार्य नहीं करता है । धर्मसेवनसे मनुष्यका यही अभिप्राय है
कि उसको अनन्त, अविनाशी, अक्षय सुखकी प्राप्ति हो, जो
संसारी अवस्थामें नहीं मिल सकती है ।

संसारमें लोगोंके धन, दौलत, मान, मर्यादा, भोग, विलास
इत्यादि उद्देश्य हुआ करते हैं परन्तु ये सबके सब केवल इन्द्रिय-
सुख हैं जो वास्तवमें सुख नहीं हैं वरन् सुख-आभास हैं अर्थात्
वास्तवमें सुख तो नहीं है मगर स्थूलदृष्टिसे देखनेवालोंको
सुख समान भासते हैं । इसका कारण यह है कि ये सबके
सब क्षणिक हैं । आत्माकी वृत्ति इनसे नहीं हो सकती है और

इनके सेवनसे जो खराबियां इस जीवनमें और आगामी जीवनमें होती हैं उनकी उपमा शब्दसे ढकी हुई खड़गकी धारको दी गई है जो मिठास तो रखती है परन्तु जिह्वा और हलक़को काट डालती है। निशि वासर सुख भोगते भोगते भी इन्द्रियोंकी तृप्ति नहीं होती इसलिये इन्द्रियोंको दहकती हुई अग्निकी भांति कहा है क्योंकि जितना ही वो अग्नि पर डाला जाय उतनी ही उसकी ज्वाला और प्रचण्ड होती है।

विषय भोगोंका स्वरूप यह है कि कोई बाह्य पदार्थ क्यों न हो, चाहे उसे मनुष्यने स्वतः प्राप्त किया हो, चाहे किसी देवी देवताने प्रसन्न होकर उसे दिया हो, प्रत्येक पदार्थ इन्द्रियोंद्वारा ही भोगा जा सकता है और इसी कारण सर्व पदार्थ इन्द्रियसुखको ही दे सकते हैं। उनके द्वारा कोई ऐसा सुख नहीं मिल सकता जो अक्षय अविनाशी और अनंत हो।

मूर्ख लोग संसारकी चमक दमक और वेध भूषाको देखकर प्रसन्न होते हैं और यहां महलसरा बना कर कयाम करना चाहते हैं परन्तु मृत्यु किसी क्षण इस बातको जताने और याद दिलानेमें धुटि नहीं करती कि यह दुनियां केवल एक प्रकारकी सराय है कि जहांपर सदैवके लिये ठहरना सर्वथा असम्भव है।

ऐसा स्वरूप प्राणियोंके नित्य सुखकी इच्छा और संसारमें सुखकी असंभवताका है। बुद्धिमान पुरुष आत्मा, इच्छाओं व संसार तीनोंके स्वरूप पर वैज्ञानिक दृष्टिसे विचार करता है।

मैंने पूछा—माता ! आत्मा भी कोई पदार्थ है ? पश्चिमी

देशके पुद्गलवादी तो चेतनाको अनित्य सिद्ध करते हैं फिर धर्म-की आवश्यकता ही क्या है ? जो मर गया सो गया धर्म उसका क्या करेगा ?

मानने उत्तर दिया: —आत्मा पुद्गल (Matter=nature=प्रकृति)-से विभिन्न जातिका एक द्रव्य है । चेतना उस आत्म-द्रव्यका गुण है इसीको जीवद्रव्य भी कहते हैं । पुद्गलमें रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि होते हैं । यह आत्मद्रव्यमें स्वभावसे नहीं होते आत्मा अखण्ड द्रव्य है । जो पदार्थ अखण्ड होता है वह अविनाशी भी होता है अर्थात् वह अनादि अनन्त होता है । इस प्रकार प्रत्येक जीव एक अखण्ड और अविनाशी पदार्थ है । पचिसवीं दुद्धिमानोंने भी आत्माको अखण्ड माना है । डेव्ल्यू मैकजूलकी रची हुई फिज़ियोलोजिकल साइकालोजी टेम्पल प्राइमर सिरीज पृष्ठ ७८-७९ (Physiological Psychology Temple Primer series pages 78-79)-में लिखा है—

“ We are compelled to admit, or so it seems to the writer as to many others, that the so called psychical elements are not independent entities, but are partial affections of a single substance or being' and since this is not any part of the brain, is not a material substance, but differs from all material substance in that, while it is unitary, it is yet present, or can act or be acted upon, at many points in space simultaneously (namely the various parts of the brain which psycho—physical processes are at any moment occurring), we must regard it as an immaterial substance or being. And this being, thus necessarily postul-

ated as the ground of the unity of the individual consciousness, we may call the soul of the individual."

इसका अर्थ यह है कि:—

“हम वाध्य हैं इस बातके माननेकेलिये अर्थात् मुझको और बहुतसे लोगोंको ऐसा ज्ञात होता है कि अनुभवसंबन्धी विभाग व अंश पृथक् पृथक् पदार्थ नहीं हैं वरन् एक ही द्रव्य वा पुरुष (सत्ता) के एकदेश भाव हैं। और चूँकि यह भेजेका कोई भाग नहीं है और कोई पौद्गलिक पदार्थ नहीं है वलिक सब पौद्गलिक पदार्थोंसे इस कारणवश विभिन्न है कि यह व्यक्तित्व-गुणसे भूषित है और तिसपर भी आकाशके बहुतसे प्रदेशोंसे कर्तव्य-परायण होता है (अर्थात् भेजेके विविध स्थानोंसे जिनमें चेतना संबन्धी कार्यवाही प्रत्येक क्षण चालू रहती है) इसलिये हमको यह जरूर मानना पड़ता है कि वह कोई अपौद्गलिक द्रव्य वा व्यक्तित्व (सत्ता) है। और इस सत्ताको, जिसका व्यक्तिगत चेतनाके एकपने (अखण्डता) के आधारके तौर पर मानना जरूरी है, हम व्यक्तिकी आत्मा कह सकते हैं।”

यह आत्माका स्वरूप जो पश्चिमी बुद्धिमानोंको बड़ी कठिनाईसे अब विदित हुआ है भारतके ऋषि महात्मा सदैवसे जानते आये हैं। आत्मा अखण्ड है इसी कारणवश कभी कोई मनुष्य अपने आपको समूहरूपमें नहीं देखता है न कल्पिनी या बोर्डकी भांति कभी कोई मनुष्य अपने आपको जानता है कि जहां बहुपक्षका प्रश्न उत्पन्न हो। इसलिये आत्मा वास्तवमें कभी

मृत्युको प्राप्त नहीं होता है शरीरकी अपेक्षासे मरण जीवन होता है; द्रव्यकी अपेक्षा आत्मा नित्य और अविनाशी है। यह आत्मा सर्वज्ञ भी है।

भैरव पूछा—माता ! आत्माकी सर्वज्ञताका प्रमाण क्या है। इसको माननेकेलिये तो कोई भी प्रस्तुत न होगा।

माताका उत्तर:—आत्माके सर्वज्ञ होनेमें संदेह नहीं। जैनमत और हिन्दुमतके कुछ दर्शनोंमें और बुद्धमतमें स्पष्टीतिसे आत्माको सर्वज्ञ माना गया है। उसकी सर्वज्ञताका समाधान यों है कि द्रव्यके गुण एकसमान हुआ करते हैं, जैसे सोना, चाहे जिस देशमें हो उसके गुण सदैव एक ही प्रकारके होंगे। भेद केवल खोटकी वजहसे होगा कि कहीं उसमें खांट अधिकांशमें पाया जायगा कहीं कम। परन्तु जहाँ कहीं शुद्ध सोना मिलेगा उसके गुण सदैव एकही प्रकारके होंगे। यही दशा आत्माकी है। ज्ञान व दर्शन आत्माके निजी गुण हैं और यह प्रत्येक आत्मामें विद्यमान हैं। यद्यपि कहीं तो यह प्रगट हैं और कहीं छुपे हुये हैं। कहीं कम हैं, कहीं अधिक। अस्तु; जो बात एक आत्मा जानता है उसको और सब आत्मयें भी जान सकती हैं। इसलिये प्रत्येक आत्मामें उन सब बातोंको, जिनको गतकालमें किसी व्यक्तिने जाना था, जिनको आज कोई व्यक्ति जानता है और उन सबको भी जिनको आगामी कोई व्यक्ति जानेगा, जाननेकी योग्यता है। अर्थात् हर आत्मामें यह योग्यता है कि तीनों लोकों और तीनों कालोंके सर्व इष्ट पदार्थोंको जान सके और यह भी स्पष्ट

है कि कोई ऐसा पदार्थ न कहीं है, न हुआ होगा और न कहीं होगा, जिसको जाननेकी आत्मामें योग्यता न हो । कारण कि ज्ञेय पदार्थके अतिरिक्त कोई Unknown (अज्ञेय) पदार्थ नहीं हो सका है क्योंकि बिना प्रमाणके किसी वस्तुका अस्तित्व माना नहीं जा सका है और प्रमाण उस वस्तुका, जिसको कभी कोई जान ही नहीं पावेगा, कैसे संभव है ! अतः Unknown (अज्ञेय) कोई पदार्थ नहीं हो सका है और known वा knowable अर्थात् ज्ञेय पदार्थोंका जहांतक संबन्ध है वहांतक प्रत्येक आत्मा-में समस्त वस्तुओं और हालतोंके जाननेकी शक्ति विद्यमान ही है । अतः प्रत्येक आत्मामें सर्वज्ञता स्वभावसे ही मौजूद है । वास्तविकता यह है कि आत्मा स्वयं ज्ञानस्वरूप व ज्ञानमयी है । जीव द्रव्यकी ही दशाओं वा परिवर्तनोंका नाम ज्ञान है । आत्माके बाहर तो पदार्थ हैं, ज्ञान नहीं है । ज्ञान तो स्वयं आत्माका दिव्य प्रकाश है । । अनन्त ज्ञानके साथ आत्मामें अनन्त दर्शनकी शक्ति भी विद्यमान है । यह आत्मा वास्तवमें बड़ी अद्भुत शक्ति-वाला द्रव्य है । जरा विचार तो करो कि बाहरी पदार्थोंके दर्शनका क्या भाव है ? आंख खुली नहीं कि एकदम आधी दुनियां प्रकाश व रूपसे चमकती हुई आंखके समक्ष मौजूद है । भला क्या यह किसी प्रकार कुलकी कुल आंखके भीतर घुस जाती है । बाहरसे तो केवल कुछ सूक्ष्म पुद्गल परमाणुओंकी किरणें वा लहरें ही जिनका अंग्रेजीमें Vibrations कहते हैं चक्षुओं पर पड़ती हैं और चक्षु इन्द्रियसे मिली हुई नाडियोंपर अपना प्रभाव

डालती हैं। आत्मासे तो उनका मिलाप कहीं दूर अश्वर जाकर होता है। और यह भी नहीं है कि आत्मा ही चक्षुद्वारा बाहर निकल खड़ा होता है। और यदि ऐसा हो भी तो भी उसको दर्शन कैसे हो सकता है ! अतः जब आत्मा जहांका तहां है और बाहिरी दुनियां भी जहांकी तहां है और केवल कुछ सूक्ष्म परमाणु ही बाहरसे आत्मा तक पहुंचते हैं तो क्या यह कश्मा नहीं है कि आत्मा भीतर बैठे बैठे ही सब कुछ देख सकता है। यथार्थता यह है कि दर्शन भी जीवद्रव्यकी पर्याय है, बाहिरी इन्द्रियोत्तेजक सामग्रीके आश्रय पर जो परिवर्तन आत्मामें होना है उसीके अनुभवका नाम दर्शन है। और अब अगर तुम इस बात पर विचार करोगे कि यह परिवर्तन आत्मामें सर्व देश नहीं होता है बल्कि केवल उसके एक देशमें होता है और वह भी उतने हीमें जितनेसे चक्षु इन्द्रियकी भीतरी सूक्ष्म नाडियोंका सम्बन्ध है तो तुम इस बातका सहजमें ही समझ जाओगे कि यदि आत्माकी प्रकाशशक्ति एक देश ही नहीं बल्कि सर्वांग व सर्व देशमें जागृत हो जाय तो कितना अपूर्व व अनन्त दर्शन उसका होगा। अतः प्रत्येक आत्मा स्वभावसे ही अनन्त दर्शनके गुणसे भी पूरित है और वही अद्भुत बात यह है कि अन्तरीक्ष दर्शन संसारके पदार्थोंको ज्योंका त्यों जहांका तहां दर्शाता है।

मैंने बिनय किया:—कि माता यह तो मैं भली प्रकार समझ गया कि हर आत्मा स्वभावसे अमर और सर्वज्ञ है परन्तु अब मैं यह जानना चाहता हूं कि आत्माको अविनाशी सुख भी क्या किसी भांति प्राप्त हो सकता है !

माताने उत्तर दिया:—हां ! हर आत्मामें इस बातकी योग्यता है कि वह अनन्त अविनाशी सुखको प्राप्त करे । आत्मा स्वभावसे ही आनन्दस्वरूप है । सांसारिक सुख दुःख तो पदार्थों के संयोग वियोगसे उत्पन्न होते हैं यामनकी कल्पना द्वारा उत्पन्न होते हैं । परन्तु वह आनन्द बल्कि परमानन्दकी अवस्था जो कि उससमय आत्माके अनुभवमें आती है, जब वह इन्द्रिययोग व अनिष्ट संयोगके बन्धनोंसे मुक्त होता है, स्वयं आत्माके भीतर से ही उत्पन्न होती है और इसलिये आत्माके वास्तविक स्वरूपको प्रगट करती है । योगीश्वरोंको जो शांति और आनन्द योग-समाधिमें प्राप्त होता है वह कहीं उनके बाहरसे नहीं आता । कारण कि आत्माके बाहर किसी स्थान पर आनन्दकी गोलियां नहीं विकती हैं कि जिनके खानेसे सुखकी प्राप्ति हो । बल्कि बाहरसे तो जो पदार्थ आत्मामें प्रवेश कर सका है वह केवल इन्द्रियसुख ही हो सका है जो क्षणिक है और अन्तमें अशांति-का दाता है और वास्तविक सुखसे विपरीत है । उस आन्तरिक आत्मिक परमानन्दके समझनेकेलिये जिसका अनुभव योगी-श्वरोंको होता है एक दृष्टान्तकी आवश्यकता है । देखो ! जब कोई कार्य जिसकेलिये परिश्रम करते हो, सफलताको प्राप्त होता है तो उससमय जो आनन्द प्राप्त होता है वह कहांसे आता है ? मान लो कि तुम वकालतकी परीक्षा दे कर उसके फलकी वाट देख रहे हो फिर तत्क्षण एक तार तुम्हारे पास आता है कि तुम परीक्षामें उत्तीर्ण हो गये । अब बताओ कि वह आनन्द जो

तुमको तारके वांचनेसे प्राप्त हुआ कहांसे आया ? क्या उस कागज़में भरा हुआ था जिस पर तारकी सूचना लिखी थी या उसके शब्दोंमें था ? नहीं ! क्योंकि वैसे कागज़ तुमने सहस्रों दफा देखे हैं और वे शब्द तो कोषोंमें ही लिखे हुये हैं परन्तु कभी तुम उनको पढ़ कर आनन्दित नहीं हुये । अतः यह स्पष्ट है कि परीक्षामें उत्तीर्ण होनेकी सूचना पर जो आनन्द मनुष्यको प्राप्त होता है वह भीतरसे आता है बाहरसे नहीं । और इसी कारण से उत्पन्न होता है कि सूचनाके पहुँचनेसे जो आत्माके पर्यायमें परिवर्तन होता है वह स्वयं सुखमयी है । भावार्थ यह है कि सूचनाके मिलनेसे एक दम उन समस्त कठिनाईयों, परेशानियों और कष्टोंका जो बकालतकी पढ़ाईके कारण तुमको भेलनी पड़ती थीं विनाश हो गया और उनके नष्ट हो जानेके कारण आत्मा क्षणमात्रकेलिये अपने स्वाभाविक स्वरूपमें एक अंश तक उपस्थित हो गया । स्वभावसे ही परमानन्दस्वरूप होनेके कारण आत्माका अपने स्वरूपमें उपस्थित होना ही आनन्दमयी है । जिसका अनुभव तुरन्त होने लगता है । इसी कारण योगीश्वर और महामुनि बाहरी संसारकी ओरसे दृष्टि फेरकर अपने स्वात्म-अनुभवमें लीन हो कर अक्षय सुखका अनुभव करते हैं । इसीकी प्राप्तिकेलिये मुनीश्वरोंने कठिनसे कठिन तप किये हैं । यह आनन्द जो निजानन्द कहलाता है किसी बाह्य सुखप्रदायक सामग्रिके आधीन नहीं है । यह पूर्णरूपसे स्वाधीन है । इसका भोक्ता अपने निज स्वरूप व स्वभावमें यथार्थ परमानन्दका स्रोत

पाता है और उसके अनुभवमें मग्न रहता है । जितनी जितनी स्वतन्त्रता अधिक बढ़ती जाती है उतना ही यह आनन्द स्वभावसे अधिक व पूर्ण होता जाता है । इस कारणसे कि परमानन्द आत्मिक गुण है और गुण और गुणोंमें कभी वास्तविक रीतिसे पृथक्ता नहीं हो सकती है । इसलिये यह परमानन्द एक पार पूर्णतया प्राप्त हो जानेके पश्चात् फिर कभी कम नहीं हो सका ।

यह वास्तविक आनन्द इन्द्रियसुखोंकी भांति परार्थीन नहीं है, न क्षणिक है, न अन्तमें दुःख उत्पादक ही होता है वरन् यह वह निजानन्द है जो मुक्त परमात्माओंको प्राप्त होता है, जो अनुपम है और पूर्ण आत्मिक स्वतन्त्रताका चिह्न है ।

अतः आत्मा स्वभावसे सर्वज्ञता, अमर्त्य और परमानन्दके गुणोंसे भूषित, अखण्ड, अपौष्टलिक और ज्ञानके परम ज्योतिके स्वरूपवाला, अपनी सत्तामें स्वतंत्र, परार्थीनतासे रहित, मृत्यु दुर्भाग्य असमर्थता व निर्धनताका विरुद्धी और इसलिये अनंत शक्तिमान है । यही सब गुण प्रत्येक जीवधारीकी आत्मामें स्वभावसे ही विद्यमान हैं । और पूर्णरूपमें मौजूद हैं । ऐसे नहीं कि किसीमें स्वभावसे कम हों वा किसीमें अधिक । यही गुण हैं जो पूज्य ईश्वरीय गुण माने गये हैं । स्वाभाविक गुणोंकी अपेक्षा परमात्मा वा ईश्वरमें और साधारण आत्मामें कोई भेद नहीं है । भेद केवल इतना है कि संसारी आत्मामें यह गुण इस समय अपना पूरा कर्तव्य नहीं करते हैं और दबे पड़े हैं । मिसाल इसकी पानीकी बूँदकी है जो वास्तवमें दो प्रकारकी गैसों

(पवनकी किसके पुद्गल) अर्थात् हाइड्रोजन और आक्सीजनके मिलनेसे बनी है। परन्तु जब तक वह नैसर्ग पानीके रूपमें एक दूसरेसे मिली रहती है तब तक उनके स्वाभाविक नैसर्वात्मक गुण कार्यहीन रहते हैं। यही अवस्था संसारी जीवकी है जो वास्तवमें तो परमात्मा है परन्तु जब तक वह पुद्गलसे मिश्रित व वेशित रहता है उस समय तक उसका परमात्मापन कार्यहीन रहता है और दिखाई नहीं देता। और जिस प्रकार पानीकी दशमें संयुक्त नैसर्गका स्वभाव नष्ट नहीं हो जाता वरन् उपस्थित रहता है, और उक्त नैसर्गके एक दूसरेसे प्रयत्न हो जाने पर भट्ट प्रगट हो जाता है, इसीप्रकार आत्माका यथार्थ स्वभाव भी नष्ट नहीं हुआ है बल्कि पुद्गलके मिलापके कारण केवल अप्रगट अर्थात् दबा हुआ है। इस पुद्गलसे छुटकारा हो तो आत्मा परमात्मा हो जाय। हे पुत्र ! ऐसा अद्भुत स्वरूप इस जीवका है।

मैंने प्रश्न किया:—आपकी महती कृपा तथा दयासे मैं अपना अर्थात् आत्माका वास्तविक स्वभाव व गुण तो भलीप्रकार समझ गया। परन्तु पुद्गलका स्वरूप जो इसमें आपने मिश्रित बतलाया है उसका रूप मैं नहीं समझा कि वह क्या पदार्थ है और किस प्रकार आत्मा तक आता है और कैसे उसके द्वारा आत्माके यथार्थ गुणोंका घात होता है ?

माताने उत्तर दिया:—हे पुत्र ! यह शरीर जो जीवके साथ लगा हुआ है यह मृतक अचेतन पदार्थ ही पुद्गलद्रव्यका बना हुआ है इस मृतकका सम्बन्ध ही गुंजव है और बड़ा

स्नानिकारक है। यह भी नहीं है कि यह मुर्दा जीवके आधीन हो
 बल्कि यहां तो विषय "जिन्दहवदस्त मुर्दह" (अर्थात् जीवतेके
 मुर्देके हाथमें होने)-का है। यह बन्दीखाना है जिसमें आत्मा
 बंधुआके सदृश है। यद्यपि इसीके कारण आत्मा चलता फिरता
 है। फिर वह कैद कैसी है कि इसके भीतर ज़रा भी हिलने
 जुलनेकी गुंजाइश नहीं है। यदि कोई मनुष्य इसमें शङ्का करे तो
 उससे मेरा प्रश्न है कि तुम तो आत्मा हो और यह शरीर पुद्गल
 है जो तुमसे भिन्न द्रव्यका है तो फिर इससे निकल क्यों नहीं
 आते हो। इससे विदित होता है कि जीव और पुद्गल मिलकर
 कुछ अंश एकमेक हो गये हैं। यही कारण है कि जिससे उसके
 स्वाभाविक गुण घाते गये हैं, जैसे-हाइड्रोजन व ऑक्सीजनके
 स्वाभाविक गुण जब वह मिल कर पानीकी पर्यायमें उपस्थित
 होती हैं, घाते जाते हैं। अब इस पुद्गलका आत्माकी ओर आना
 कैसे होता है ? वह इस प्रकार है कि इस पुद्गलके आगमनकी
 आत्मामें तीन प्रणालियां हैं जिनको मन, वचन और काय कहते
 हैं। इनके द्वारा सूक्ष्म पुद्गल वर्णणार्थ हमेशा आत्मामें मिलती
 रहती हैं। देखो ! जब ध्यान जिह्वापर धरे हुये कौरकी ओर नहीं
 होता है तो उसका स्वाद नहीं आता है। और जब ध्यान उधर
 होता है तो स्वाद आता है। दोनों दशाओंमें कौर तो एक ही
 द्वारसे प्रविष्ट हो कर एक ही मार्ग द्वारा चल कर एक ही स्थान
 पर पहुँचता है परन्तु इसका क्या कारण है कि एक दशामें तो
 उसका स्वाद आया और दूसरोमें नहीं ? इसका उत्तर यह है कि

जीवके ध्यानमें यह विशेष शक्ति है कि उसके द्वारा आत्मा पदार्थों के सूक्ष्म परमाणुओंको अपनी ओर खींच लेता है। इसलिये जब ध्यान मुँहके कौरकी ओर होता है तो इस आकर्षण शक्तिके द्वारा आत्मा उसमेंसे स्वादकी सूक्ष्म पुद्गल वर्गणाश्रोंको अपनी ओर खींच लेता है। और जब इसका ध्यान कहीं और होता है तो उसके परमाणु ही जिहा और हलकसे उतर कर पेटमें जा पड़ते हैं परन्तु आत्मासे मिल नहीं पाते हैं। उसके सूक्ष्म परमाणुओंके आत्मासे मिल जानेका कीमियाई असर यह होता है कि उसमें एक नवीन दशा अर्थात् State of Consciousness (ज्ञानपरिणति) उत्पन्न हो जाती है। और इस नवीन दशाका नाम स्वाद या स्वादका अनुभव है। ध्यानका ऐसा प्रभाव है। उसमें आत्मामें आकर्षण शक्ति उत्पन्न हो जाती है जिसके कारण यह पुद्गलद्रव्यको अपनी ओर खींचता रहता है और उससे मिश्रित होता रहता है। अब ध्यानका भावार्थ यहांपर सीधासादा इच्छा है। क्योंकि प्राणीको जिस वस्तुकी इच्छा होती है उसीकी ओर उसका ध्यान होता है। अस्तु, यह प्रगट है कि जीव और पुद्गलका मेल इच्छाके कारण होता है। इस पुद्गलके मेलको द्रव्यकर्म कहते हैं। इच्छाका यह परिणाम तो जीव और पुद्गल के मेलकी अपेक्षा है। इसका दूसरा परिणाम भावोंकी अपेक्षा है जिसको भावकर्म कहना चाहिये। भावोंकी अपेक्षा इच्छासे रागद्वेषकी उत्पत्ति होती है क्योंकि इष्ट वस्तुसे राग होता है और अनिष्ट वस्तुसे द्वेष। और रागद्वेषमें ही क्रोध मान माया लोभ

गर्भित हैं जो आत्मज्ञानमें अत्यन्त बाधक हैं। यह आत्मा अपनी इच्छाओं और क्रोधादि परिणामोंके वश अनादिकालमें आवागमनमें है। कभी आज तक इसको अपना बोध नहीं हुआ और न इसने कभी गत समयमें अपनी स्वाभाविक पूर्णताको प्राप्त किया क्योंकि यदि यह कभी परमात्मापनकी स्वतंत्रताको प्राप्त हुआ होता तो यह सर्वज्ञ, सर्वदर्शी अनंत शक्तिमान और परमानन्दका भोगनेवाला होता और तीनों लोकमें ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो ऐसे पूज्य गुणोंसे सुशोभित परमात्माको फिर पकड़ कर आवागमनके चक्रमें डाल दे। अस्तु, यह सिद्ध है कि यह जीव गतसमयमें कभी पुद्गलके मेलसे पाक न था अर्थात् कभी शुद्ध दशामें न था। ऐसा स्वरूप कर्मोंके आश्रयका है जो मैंने तुमसे कहा।

मैंने कहा:—आवागमनका सिद्धांत आपके वचनोंद्वारा तो स्पष्टतया सिद्ध है। क्योंकि यह बात तो बहुत ठीक है कि जो जीव अनादिकालसे विद्यमान है वह अवश्य आवागमनके चक्रमें रहा होगा। परन्तु इसका कारण मेरी समझमें नहीं आया कि लोगोंने ऐसी सहज बातके न समझनेमें धोखा क्यों कर खाया?

माताका उत्तर:—आवागमनके सिद्धांतमें तनिक भी संदेह नहीं है केवल अज्ञानका पर्दा पड़ा हुआ है। क्योंकि यह प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देता है कि एक जीवने एक शरीरसे निकल कर दूसरे शरीरमें प्रवेश किया। इसी कारणसे कुछ लोग इस

वर्तमान समयमें इस आवागमनके मतलेसे स्कार कर बैठे हैं
 करना केवल चार्वाक मतमें ही स्को नहीं माना गया था ।
 बौद्धमतावलंबियोंने भी इस सिद्धांतको स्वीकार किया यद्यपि
 वे आत्माको नित्य नहीं मानते हैं । जिन व्यक्तियोंको यह सिद्धांत
 अस्वीकार है उनसे पूछो—आत्मा कोई पदार्थ है या नहीं ? अब
 अगर वह कहें कि हां ! इस आत्माको मानते हैं तो उन से पूछो कि
 वह आज तक शुद्ध अवस्थामें था वा अशुद्धमें । अगर वह उत्तर
 दें कि वह शुद्ध अवस्थामें था तो यह बात भी अभी मिथ्या प्रमा-
 णित हो चुकी है । कारण कि शुद्ध जीव तो ईश्वर परमात्मा ही
 है और उनका आवागमनमें गिरना वा गिराया जाना नितान्त
 बुद्धिके विपरीत है । वस्तु केवल एक ही उद्गर अवशेष रह जाता
 है और वह यह है कि जीव अशुद्धदशामें अनादिकालसे अब
 तक कार्यहीन (Function-less) पड़ा रहा और अब इस
 अनन्त समयके व्यतीत हो जाने पर एकदम जन्म धारण कर
 बैठा । इस संसारमें जीव अनंत हैं और उनकी दशायें और
 जीवनकी गतियां भी बहुत प्रकारकी हैं । अगर यत समयमें सब
 जीव कार्यहीन चुपचाप पड़े रहे तो उनमें योनियों और दशाओं-
 के अन्तर कैसे हो गये ? और अन्तर भी कैसे कि एक बुद्धि-
 मान है तो दूसरा मूर्ख । एक शान्धा है तो एक सज्जता, एक
 ब्रह्मका खोली है तो दूसरा सरकणामी, कोई धनवान है कोई
 निर्धन है, कोई तन्दुरुस्त व खूबसूरत है तो कोई रोगी व कुलूप
 है । यह भेद तो मनुष्योंके हैं । मनुष्यों और पशुओं और वन-

स्वपति आदिके अन्तर तो और भी बड़े हैं। क्या किसी देवी
 देवताने इनकी ऐसी दशायें बना दीं, और बिना अपराध ही ?
 अगर ऐसा हो तो देवी देवता संसारी जीवकी भांति अन्यायी
 व रागी द्वेषी ठहरते हैं। और नहीं तो मानना पड़ेगा कि जीवों-
 का वर्तमानका जन्म कोई अनोखी अलौकिक घटना नहीं है जो
 अनादिकालसे उपस्थित जीवके जीवनमें प्रथमवार हो हुई हो
 बल्कि एक प्राकृतिक नियम है जिसके अनुसार अशुद्ध जीवका
 नित्य जन्म मरण हुआ करता है जबतक वह मोक्ष न पा ले।
 आत्माके सम्बन्धमें अशुद्धताका अर्थ ही यह है कि वह शरीर-
 धारी हो। अतः जब वह इस जन्मसे पहले अशुद्ध अवस्थामें था
 तो शरीरधारी तो अवश्य ही हुआ। जिससे यह सिद्ध होता है
 कि पहले शरीरके मृत्यु होनेपर ही यहां जन्म हुआ है और यह
 भी नहीं है कि हम ऐसा मान लें कि किसीने इस स्वभावसे
 पूज्य आत्माको पौद्गलिक अपवित्रतामें लपेटकर कहीं डाल रखवा
 था जिससे वह शरीरधारी तो नहीं था परन्तु विलकुल ज्योंका
 त्यों कार्यहीन, इस तमाम अनन्तकालमें जो गत समयका अर्थ है
 पड़ा रहा। यहां भी यदि किसी ईश्वर परमात्माने ऐसा काम
 किया तो अत्यन्त घृणित काम किया। मगर वास्तवमें यह वहल
 भी सर्वथा व्यर्थ है। क्योंकि केवल बाहरसे पुद्गलमें लिप्त होनेसे
 आत्माके यथार्थ परमात्मापनके गुणोंका घात नहीं हो सक्ता है।
 गुणोंका घात करनेकेलिये तो यह आवश्यक है कि जीव और
 पुद्गल जीवके आन्तरिक भावों अर्थात् इच्छा द्वारा मिलकर एक-

मेक हो जावे जो शरीर धारण करनेका भाव है । और जीवन्मुक्त जीव तो शरीरमें रहते हुये भी सर्वज्ञ होते हैं और परमानन्दका अनुभव करते हैं । क्योंकि उनके शरीर तो होता है परन्तु घातिया कर्मोंका अभाव हो जाता है । कमसे कम वही दशा उस आत्माकी होगी जो पुद्गलमें लिपटा हुआ है मगर शरीरधारी नहीं है । अस्तु, यह प्रगट है कि गत समयमें बराबर यह आत्मा शरीरधारी रहा है । नहीं तो यह परमात्मा होता और इसका फिर शरीर धारण करना नितान्त असम्भव होता । जीवात्मा और परमात्मा का भेद अब स्पष्ट है । गुणोंकी अपेक्षा जीवात्मा और परमात्मा एक ही द्रव्य हैं और समान हैं । पर्याय अर्थात् अवस्थाकी अपेक्षा परमात्मा शरीर व कर्मबन्धनसे मुक्त, बाँझाओं व काँझाओंसे रहित, निजानन्दके परम सुखमें लीन, अक्षय अविनाशी पदमें विराजमान है और इसके विह्वल जीवात्मा शारीरिक संयोगके कारण सब प्रकारकी अशांतियों आतापों बन्धनों और भ्रमोंमें फंसा हुआ यमराजके चुंगलमें पड़ा हुआ है । धर्मसिखलाता है कि संसारी जीव भी अपने आतापों संतापोंसे निकल कर कर्म-बन्धनोंकी तोड़ कर देहरहित शुद्ध आत्मिक द्रविको प्राप्त होकर साक्षात् परमात्मस्वरूपको धारण कर सका है । इस परमात्म-पदकी प्राप्ति का उपाय एक स्वात्म-अनुभव है । जिसके द्वारा वह आकर्षण शक्ति जो सूक्ष्म पुद्गल वर्गणाओंको खींच कर आत्मामें मिलाती रहती है, नष्ट हो जाती है । अतः स्वात्म-अनुभव ही मोक्ष का मार्ग है ।

मेरा प्रश्न:—माता ! मैं अपना वास्तविक स्वरूप तथा आवागमनका चक्र और पुद्गलका आश्रय आदि भली प्रकार समझ गया हूँ। परन्तु आपने अभी कहा है कि मोक्ष अर्थात् अपने वास्तविक स्वरूपमें विराजमान होना स्वात्म-अनुभवका फल है। स्वात्म-अनुभव में भली प्रकार नहीं समझ सका हूँ कृपया इसे विस्तारपूर्वक वर्णन करके मेरा बोध कीजिये।

माताका उत्तर:—पुत्र ! स्वात्म अनुभवमें दो पक्ष हैं। एक स्वात्मा और दूसरा अनुभव। जिस पदार्थका अनुभव करना है वह स्वात्मा है। परमात्माका अनुभव न तो सम्भव ही है और न वास्तविक आनन्दका कारण हो सका है। अब यह अमर साफ हो गया कि स्वात्म अनुभवकी आवश्यकता इसलिये है कि सांसारिक सुखोंसे अवतक तेरी तृप्ति नहीं हुई और न ज्ञानमी हो सकती है वरिष्ठ उन्होंने तो तुम्हें स्वात्माके ज्ञानसे जो साक्षात् परमात्मा है वञ्चित रक्खा है। कौन पदार्थ है जिसको आत्माने गत समयमें हजारों लाखों बार नहीं भोगा। गत समयका परिमाण विचारणीय है। करोड़ दो करोड़ यहां कोई चीज़ नहीं है अबों खवोंसे भी काम नहीं चलता असंख्यात स्वयं अपूर्ण पैमाना है। अनन्तकी गिनतीसे छोटा कोई शब्द गत समयके भावको पूर्णतया प्रगट नहीं कर सका। यह आत्मा अनादि अनंत है और इस गत अनादि अनंतकालमें बराबर सर्व प्रकारके विषय भोगोंको विविध योनियोंमें भोगता रहा है तिस पर भी इस तृप्ति कभी नहीं हुई। और न कभी स्वात्म-अनुभवके बिना हो

सम्भव है । स्वात्म अनुभवका स्वरूप इस प्रकार है—

दोहा—निजमें निजको आपसे, निज द्वारा निज काज ।

निज लखि मानूँ अनुभऊँ, निजानन्द रससाज ॥

दूसरा पक्ष स्वात्म-अनुभवका 'अनुभव' है । यद्यपि शब्द 'अनुभव' साधारण शब्द है और नित्यप्रति मनुष्य इसका प्रयोग करते हैं तो भी इसकेलिये दार्शनिक विचारकी आवश्यकता है । यदि ऐसा नहीं है तो स्वात्मा तो तुम हो ही, स्वयं अपना अनुभव भी कर लो । समाजों लेखचरों व उपदेशकोंकी आवश्यकता ही क्या है ? यथार्थता यह है कि वह काम जो सबसे सरल होना चाहिये कर्मशून्यताके कारण अत्यन्त दुस्तर हो रहा है । आश्चर्य की बात यह है कि जीव अपना अनुभव करना चाहे और फिर न कर सके । किसी दूसरेका अनुभव हो तो दूसरी बात थी तब तो वह उस दूसरे व्यक्तिकी मर्जी पर अवलम्बित होता । किन्तु यहां तो जीव स्वयं उपस्थित है और स्वयं अनुभव करनेको भी प्रस्तुत है । फिर भी सफलता नहीं होती । कोई कहता है कि मुझे Concentration (चित्तका एकाग्र होना) नहीं होता । कोई कहता है मुझे मेडीटेशन (Meditation=ध्यान) सिखा दो । कोई भक्तिमार्गमें अटक पड़ा है । कोई कहीं टकरा रहा है और कोई कहीं छलभ्रम रहा है । इससे तो प्रतीत होता है कि स्वात्म-अनुभव कोई सरल बात नहीं है । शास्त्रोंका भी बही कथन है कि प्रथम विवेकसे श्रद्धा उत्पन्न होती है और अज्ञाके उत्पन्न होने पर तीन चार योनियोंमें मोक्ष होती है ।

मोक्षसुंदरीसे ऐसे सतमेंतमें चट मंगनी पट विवाह नहीं हो
 जाता। कायदे और तरीकेसे प्रत्येक काम करना होता है।
 सिद्धीपनसे कुछ लाभ नहीं होता। परन्तु जोश और साहसे तथा
 उत्कंठा जितनी बढ़ती रहे उतना ही अच्छा है। अनुभवका स्वरूप
 इसप्रकार है कि किसी अन्य पदार्थके जाननेमें आत्मा स्वयं अपना
 बोध करता है कारण कि अन्य पदार्थका ज्ञान आत्माको स्वयं
 आत्माकी ज्ञान चेतनाकी दशाओंके परिवर्तनोंद्वारा ही हो सकता
 है और इस कारणसे कि आत्माको ज्ञानचेतनाके परिवर्तन
 आत्मद्रव्यसे भिन्न कोई अस्तित्व नहीं रखते हैं। इसलिये उनका
 अनुभव स्वयं अपने अनुभवहीके साथ सम्भव है दूसरे दृग्बन्ध
 अवस्थामें बिना ज्ञान चेतनाके परिवर्तनोंके पर पदार्थका बोध
 नितांत असम्भव है। अब जो जीवको पर पदार्थके जाननेमें
 अपना बोध होता है वह गौणरूपमें होता है मुख्यरूपमें नहीं।
 इसलिये ऐसा विदित होता है कि जाननेवालेको दूसरे पदार्थका
 तो बोध हुआ परन्तु अपना नहीं। यही दोष इस स्वात्म अनुभव
 में है। इसी दोषको दूर करना है। जिससे स्वात्माका अनुभव
 जो इस समय गौणरूपमें होता है मुख्य रूपमें होने लगे और पर
 पदार्थका बोध गौणरूपमें रह जाय। स्वात्म अनुभवका मुख्य तात्पर्य
 यह है कि स्वका अनुभव मुख्य हो और परका अनुभव गौण हो, यहाँ
 दशा इसके विपरीत है। इसीको अँग्रेजीमें Putting the cart
 before the horse (अर्थात् छकड़ेको घोड़ेके आगे लगाना) कहते
 हैं। अतः जीवको केवल इतना ही काम करना है कि छोड़ेको उस

के योग्य स्थान पर लगावे अर्थात् जो वस्तु अव गौण है उसको मुख्य कर दे और मुख्यको गौण कर दे । अब आत्मा तो जहाँका तहाँ है । उसको तो उठाकर किसी और स्थान पर नहीं धरा जा सकता । अर्थात् थोड़ा तो अपने स्थान पर है केवल छकड़ेको जिस स्थान पर वह अग्र है वहाँसे हटाकर उसके योग्य स्थान पर खड़ा करना है । और इसमें ही सारी दिक्कत व कठिनाई है । क्योंकि यह छकड़ा तद्विरुद्ध इसके कि यह अचेतन और जड़ है जगत्प्रसिद्ध अड़ियल टट्टूसे भी अधिक अड़ियल है । इसका धरने स्थानसे हटाना बड़ा कठिन है । यह वह शत्रु है कि जो इससे लड़ने आता है उसका आधा बल तुरन्त हर लेता है और फिर उसको सुगमतासे कुचल डालता है । इसको मारनेके लिये भी बुद्धिमत्ताके पेड़की झाड़ पकड़नी पड़ती है । क्योंकि यह केवल जीवात्माकी इच्छाओंका पुंज है जो विषय वासनाओं के रूपमें इंद्रियोंको लुभाता रहता है और इस कारणवश आत्माको गौण अवस्थामें डाल रखता है अतः इच्छाका निरोध पूरा पूरा हो तो शत्रु पर विजय प्राप्त हो । इसलिये राग व द्वेषको हृदयसे पृथक् करना है । क्रोध मान माया लोभको नष्ट करना है । मिथ्यात्वकी प्रबलता और इन बुरे कर्पायोंकी तीव्रतासे साधारणतया चार डिग्रीका ज्वर प्रायेक समय संसारी जीवको चढ़ा रहता है जिसके कारण धर्मोपदेश उसको बुरा मालूम होता है । जब मिथ्यात्व और कर्पायोंकी प्रबलतामें कुछ ग्यूनता हो जाती है और ज्वर एक डिग्री घटता जाता है तो उस समय जीवको

सत्योपदेशमें रुचि उत्पन्न हो जाती है मगर उसपर अमल नहीं कर सका है। इसके उपरांत जब एक डिगरी ज्वर और हल्का हो जाता है तो वह एक देश चारित्रिका पालन करता है और स्थूलरूपसे अहिंसा, सत्य, अचौर्य, स्वदारसंतोष व परिग्रह त्यागके पंचव्रतोंका पालन करता है। फिर एक डिगरी ज्वर जब और उतर जाता है तो वह सन्यास आश्रमकी कठिताइयोंको सहन करनेकेलिये उद्यत हो जाता है और साधुओंके कठिन व्रतोंको पालने लगता है। अन्तमें जब चारों दर्जेका ज्वर जाता रहता है तो वह जीवन्मुक्त हो जाता है और सर्वज्ञताको प्राप्त करता है। अब वह केवज शरीरमें होनेके कारण संसारमें रहता है और जब आयुकर्मके पूर्ण होने पर शरीर पृथक् हो जाता है तो तुरन्त निर्वाणक्षेत्रमें विशुद्ध नूर (जीवद्रव्य) की क्विको धारण किये हुये मुक्त जीवों अर्थात् परमात्माओंके स्थान पर विराजमान होता है। और नित्य परमानन्दका सुख भोगता है। यह आत्मिक ज्वर हल्का कैसे हो ? कठिनाई सारो प्रारम्भमें है जब रोगीको धर्मोपदेश ही कड़वा प्रतीत होता है। क्योंकि धर्मलाभ एक दफा होनेके पश्चात् तो फिर सब मामला सहल हो जाता है। फिर तो श्रद्धा अपना प्रभाव स्वतः दिखाती है और धीरे धीरे अवशेष तीन डिग्रियोंका ज्वर नष्ट हो जाता है। परन्तु कठिनता प्रारम्भमें है जब जीव धर्मके नामसे आगता है। और पाखण्ड और हिंसामें निमग्न रहता है। ऐसे समयमें डाक्टर लोग धर्म उपदेश नहीं देते हैं। इससे तो उस-

को तुरन्त कै (अत्यन्त अरुचि) हो जाती है । और फिर वह हाथ धरने नहीं देता है । उस समयमें केवल एक ही औषधि है जो किसी विधिसे पिलानी चाहिये । और उस औषधिका नाम अहिंसा है । जब यह औषधि रोगीके पेटमें पहुँच जाती है तो इससे उसके ज्वरकी तेजी और विषमतामें कुछ कमताई हो जाती है और दया और रहमकी झलक उसके चेहरे पर आ जाती है । वस ! दयाका गुण हृदयमें उमड़ा मानो आत्मज्ञानका समय आया, क्योंकि दयाका भाव ही आत्मा अर्थात् जीवकी प्राणरक्षाका है । यही कारण है कि ऋषियोंने अहिंसाके विषयमें कहा है कि 'अहिंसा परमो धर्मः' । जहां और कोई औषधि सफल नहीं होती, जहां रोगी औषधिके नाम मात्रसे भागता है वहां यह अहिंसा अपना कर्तव्य दिखाती है और जो रोगी किसी अन्य दवाईसे अच्छा नहीं हो सक्ता उसको चंगा करती है । अस्तु, जो जीव अहिंसाके शुभ नियम पर अमल करते हैं वे ही मोक्षके अधिकारी होते हैं । अब इस बातको सुनो कि धर्मताम होनेपर इच्छाका निरोध कैसे हो ? यह तो प्रत्यक्ष प्रगट है कि बिना सीढीके छत पर चढ़नेकी कोशिशमें कष्ट और परेशानीके अतिरिक्त और कुछ नहीं मिल सक्ता है, इसलिये यह आवश्यक है कि नियम और क्रमसे उसके नष्ट करनेका प्रयत्न किया जावे । यहांपर दो नियम याद रखना चाहिये । प्रथम तो सब प्रकारकी इच्छाओंको जीव एक दम नहीं छोड़ सक्ता है और दूसरे यह कि सबसे बुरी आदतों व इच्छाओंका त्याग सबसे पहिले

चाहिये । क्योंकि निःकृष्ट (दुष्टतम) की उपस्थितिमें नीच और नीचतर (दुष्टतर) छोड़नेसे क्या लाभ ? निःकृष्टमें तो नीच व नीचतर दोनों ही सम्मिलित हैं, इसलिये जब इन दोनों नियमों पर ध्यान दोगे तो यह ज्ञात हो जायगा कि (१) मांस (२) मदिरा (३) जुआ (४) चोरी (५) तमाशवीनी (६) शिकार (७) झूठ बोलना यह सात बातें एकदम छोड़नी चाहिये । क्योंकि ये अन्य सब बुराइयोंकी जड़ हैं । इसके उपरान्त पंचव्रत जिनका पूर्व वर्णन हो चुका है, पालने चाहिये । फिर धीरे-धीरे अपने आपको संन्यासके कठिन मार्गके लिये तैयार करना चाहिये । इस कालमें गृहस्थीमें रहकर और विवाह करके उत्तम सज्जन पुरुषके तौर पर भोग विलास भी ठीक है । परन्तु चित्त की वृत्ति जहां तक बने उदासीन रूप रहे । और यदि सम्यक्-दर्शनका लाभ हो गया है तो यह स्वयं उदासीन रूपमें परिवर्तित होने लगेगी । अंततः ४५-५५ वर्षकी अवस्थामें गृहस्थ संन्यासके योग्य हो जायगा यदि उसकी होनहार शुभ है, नहीं तो आगामी जन्ममें पुण्यका फल भोगेगा और वहां संन्यास लेगा । संन्यासीके तौर पर अब उसका संसारसे केवल इतना ही संबंध रहता है कि वह शुद्ध भोजनके निमित्त उत्तम गृहस्थके यहां जाता है वा अपनी शक्तिके अनुसार धर्मोपदेश सज्जन पुरुषोंको देता है अवशेष सर्वकाल उसका प्रयत्न बड़ी रहता है कि स्वात्म-अनुभव प्राप्त हो । बथार्थमें साधुका जीवन प्रारम्भमें बड़ा कष्ट-साध्य जीवन है । गृहस्थ तो पूरी-से उदासीनताको भी कठिनाई-

से प्राप्त होता है किन्तु साधुको उन सम्पूर्ण इच्छाओंको पूरा न
 नष्ट करना है जो स्वात्म-अनुभवको नहीं होने देती हैं। वह रत्न
 त्रय मार्ग अर्थात् Right-Faith सत्य, भ्रष्टा अर्थात् सम्बुद्धदर्शन
 Right Knowledge सत्य अर्थात् सम्बुद्धान और Right-
 Conduct सत्यमार्ग अर्थात् सम्बुद्धचारित्र पर सावधानीके
 साथ चलता है। और अपनी शक्तिके अनुसार नित्यप्रति उन्नति
 करता रहता है। इस रत्नत्रय मार्गका मुख्य कर्तव्य इस प्रकार
 है। सम्यग्दर्शनका कर्तव्य यह है कि दृष्टिको आनन्द व पूर्णताके
 बन्दरगाहकी ओर जहां जीवको पहुंचना बाञ्छनीय है वरावर
 लगाये रहे। और एक क्षणको भी उसको किसी दूसरी दिशा-
 में न जाने दे। वह जहाजके पतवारके सदृश है क्योंकि जिधर
 पतवारका रुख होता है उधर ही जहाज चलता है। जिसके
 जीवनरूपी नौकाके पतवारका रुख अन्य स्थानकी ओर है
 वसका मोक्षस्थानको पहुंचनेकी आशा करना व्यर्थ है। सम्बुद्ध-
 ज्ञान वह जहाजरानीका नक्शा है जिससे मार्गका हाल ठीक-
 मालूम होता है कि कहां चट्टान है और कहां दलदल और कहां
 अन्य प्रकारकी कठिनाइयां हैं। जिस मल्लाहके पास ऐसा नक्शा
 नहीं है उसकी नौका समुद्रके पार कैसे पहुंच सकती है? वह
 मार्गमें ही कहीं चट्टानोंसे टकराकर अटक जायगी। सम्बुद्ध-
 चारित्र तीसरा रत्न इस रत्नत्रय मार्गका है। इसकी आवश्यकता
 ठीक वैसी ही है जैसी जहाजको स्टीमकी आवश्यकता होती है।
 क्योंकि नौका जबतक चलेगी नहीं, उद्दिष्टस्थान बन्दरगाह तक

कभी नहीं पहुंचेगी। पतवार और मार्गका चित्र केवल क्या करेंगे। इसी प्रकार सम्यक्दर्शन और सम्यक्ज्ञान बिना सम्यक् चारित्रिके कार्यहीन ही रहते हैं। तिसपर भी यह ठीक ही है कि सम्यक्दर्शनके प्राप्त होने पर चारित्रिकभी न कभी ठीक हो ही जाता है क्योंकि जिसके मनमें यह बात निश्चित हो गई है कि उसको अमुक स्थान पर जानेसे अवश्य ही बड़ा भारी लाभ होगा वह एक न एक दिन उधरको चल ही पड़ेगा। दुविधावाला तो चाहे न जाय परन्तु दृढ़ निश्चयवाला बिना जाये कभी न रहेगा। सम्यक्चारित्रि बास्तवमें स्वात्मअनुभव ही है ऐसा पहिले कहा गया है। परन्तु इस स्वात्मअनुभवकी सिद्धिके लिये इसमें बाधक होने वाली आदतों, इच्छाओं और कषायोंका नष्ट करना है। साधुका दस यही काम है कि वह अपनी इच्छाओं आदतों और कषायोंको जड़ बुनियादसे नष्ट कर दे जिससे कि फिर कोई भी बाधक स्वात्मअनुभवमें न रहे। इसलिये वह न भूख प्यासकी परवा करता है, न कीड़े मकोड़ों व जानवरोंके काटनेकी, और न वह शारीरिक आरामको ढूंढ़ता है, न क्रोध, मान, माया, लोभको अपने मनमें आने देता है। नियम और क्रम जो धर्मसे सम्बन्धित हैं उनकी वह सख्तीसे पादन्दी करता है। और अन्ततः कठोर तपस्या द्वारा वह अपने मन वचन और कायको अपना दास बना लेता है जिससे यह फिर उसके स्वात्म अनुभवमें विघ्न नहीं डालूँ सके। जो लोग concentration चित्तके एकाग्र न होने)की शिकायत करते हैं उनको अब जान

लेना चाहिये कि कबों उनका ध्यान स्थिर नहीं रहता है । ध्यान मनद्वारा होता है और मनकी यह अवस्था है कि जरासी पीड़ा कहीं शरीरमें हुई और तवीयत बेचैन हुई । जरा किसी मनको लुभानेवाली वस्तुका ख्याल आया ध्यान और मन बेकाबू होकर भागा । अतः यथार्थ concentrative (अचल ध्यान) केवल मन, वचन और कायके पूर्णतया वशमें हो जाने पर ही होता है । अब ध्यानके विषयमें सुनो । ध्यान चार प्रकारका होता है । एक वह जिसमें दिल हिंसाके कामोंमें लगा रहे और उसमें प्रसन्न हो । यह अत्यन्त बुरा है । इससे हृदयमें कठोरता उत्पन्न होती है और यह नरक और निकृष्ट दुर्गतिका कारण है । दूसरा वह ध्यान है जो विषय वासनाओंमें लगा रहे । यह इष्टवियोग अनिष्ट संयोगरूप है । यह भी बुरा है । और दुर्गतिका कारण है । तीसरे प्रकारका ध्यान आत्मविचार अर्थात् धर्मसम्बन्धी बातोंका ध्यान है जैसे तत्त्वविचारादि । इस समय तुम्हारे मनकी प्रकृति धर्मध्यान रूप है । चौथे प्रकार का ध्यान जो शुद्ध ध्यान कहलाता है आत्मध्यान व योग समाधि है जो अन्तमें बढ़ते २ शुद्ध स्वात्म अनुभव व निर्विकल्प समाधि का स्वरूप धारण कर लेता है । निर्विकल्प समाधिका स्वरूप यह है कि आत्मा स्वयं दिना मन, वचन व कायकी सहायताके साक्षात् अपनी सत्ताका अनुभव निर्विघ्नरूपसे करे । यही ध्यान परम शुद्ध ध्यान है जो मुक्त (शरीररहित) व जीवमुक्त (मुक्ति निकट पहुंचनेवाले शरीररहित) परमात्माओंके होता है ।

रण साधुके कभी मन कभी वचन कभी काय योगसे स्वात्म-
 अनुभव होता है। मन वचन काय ध्यानके योग कहलाते हैं और
 साधारण साधुके ध्यानमें यह थोड़ी देरतक ही स्थिर रह सके
 हैं। इसके उपरांत बदल जाते हैं। परन्तु जब साधु उन्नति करके
 ऊपरके दर्जोंमें पहुँच जाता है उस समय इन योगोंमेंसे एक ही
 योगका सहारा लेकर उसका ध्यान ठहर जाता है। गृहस्थके
 लिये स्वात्मअनुभव करीब २ असम्भव है। उसका मुख्य ध्यान
 धर्मध्यान है जिसमें उसको जितना संभव हो अपने मनको लगाये
 रहना चाहिये। परन्तु उसके लिये भी यह उचित है कि दिनमें
 कमसे कम एक दफे सवेरेको और हो सके तो दो दफे वा तीन
 दफे अर्थात् सवेरे, दोपहर, शामको एकांत स्थानमें बैठकर मन-
 को स्वात्मअनुभवमें लगावे। नियम वही है जो साधुका है।
 अर्थात् या तो शरीरके चक्रोंमेंसे किसी पर अपने ध्यानको स्थिर
 करके आत्माके अस्तित्वको अनुभव करे वा मनमें शुद्ध पूर्ण पर-
 मात्माके स्वरूपको स्थिर करे और विचारे, कि मैं यहीं हूँ वा
 शब्दों द्वारा अपनी आत्माके स्वरूपका अनुभव करे। एक सुगम
 उपाय इस स्वात्मअनुभवका यह है कि आसन लगाकर बैठ
 जाय वा खड़ा हो जावे और अपने शरीरमें अपने आत्मदेव-
 को निर्मल सफेद नूरकी भांति वा दिव्य प्रकाशके सदृश भान
 करे। इसमें बड़ा आनन्द मिलता है। शब्दोंद्वारा स्वात्मअनुभव
 भी बड़ा आनन्दायक है। अपनेही आत्माके पूज्य स्वाभाविक
 गुणोंका वर्णन करना है जिससे उसकी परमात्मापनकी शक्ति;

जागृत हो । जितना समय इस स्वात्मअनुभवमें दिया जावे उतनाही थोड़ा है । क्योंकि आत्मामें यह भी गुण है कि जिस बात को वह निश्चयपूर्वक मान लेता है वैसा ही हो जाता है । अतः यदि इस आत्माको इस बातका दृढ विश्वास हो जावे कि मैं ही परमात्मा हूँ तो यह शीघ्र ही अपनी इच्छाओं और बन्धनोंको नष्ट कर डाले और स्वयं परमात्मा हो जावे । तात्पर्य यह है कि धर्म आत्मिक विज्ञान है जिसकी शिक्षा यह है कि:—

- (१) जीवात्मा ही स्वभावसे परमात्मस्वरूप है ।
- (२) अमुक्त दशामें जीवात्मा अपने स्वाभाविक गुणोंसे अनभिज्ञ होता है और इस कारण परमात्मपदको प्राप्त नहीं होता है ।
- (३) स्वात्मअनुभव द्वारा जीवात्मा मोक्ष और परमात्मपदको प्राप्त कर सकता है ।
- (४) स्वात्मअनुभवके लिये तपस्या आवश्यकिय है ।
- (५) तपस्याका भाव इच्छाओं और वाञ्छाओंका सर्वथा नष्ट करना है अर्थात् इन्द्रियनिग्रह और विषय भोगोंसे बंध मोड़ना है ।

दूसरा परिच्छेद ।

“भारतवर्षीय धर्म”

मैंने कहा:—माताजी ! आपके मुखान्वितसे धर्मका स्वरूप मैंने सुना और धर्मान्वितसे मेरे भीतरी अंधकारका नाश हुआ और मेरे आत्मिक संतापकी शान्ति हुई । परन्तु मैं उसके श्रवणसे एक प्रकारके चक्करमें पड़ गया हूँ कारण कि यह धर्म शिक्षा जो इस समय मैंने सुनी है इसका वर्णन कहीं पर मेरे देखनेमें नहीं आया और न पवित्र वेदमें ही पाया जाता है । कृपया मेरे इस भ्रमको दूर कर दीजिये ।

माताका उत्तर:—जो धर्मका स्वरूप कि आज तुम्हको बताया गया है यही वास्तविक धर्म है । यही सब धर्मोंमें किली न किसी रूपमें पाया जाता है । संसारके धर्मोंमें जैनधर्म और हिन्दुधर्म दोनों सबसे प्राचीन हैं । इन दोनोंकी भी यही शिक्षा है । वास्तवमें वेद संस्कृत भाषामें नहीं लिखे हुये हैं । तूने यह समझ कर कि वेद संस्कृत भाषामें ही लिखे हुये हैं उनको पढ़ा । इसलिये उनका वास्तविक रहस्य तुम्हको विदित नहीं हुआ । वास्तवमें वेद दो भाषाओंमें लिखे हुये हैं एकमें नहीं । ऊपरी भाषा संस्कृत है परन्तु असली भीतरी भाषा काव्य अलङ्कार स्वरूप है । संस्कृतके पढ़नेसे तो केवल अलङ्कारोंका वर्णन मालूम हो जाता है । उनके भाव समझें तो वास्तविक धर्मक

पता लगे । सब वेदोंमें प्राचीन ऋग्वेद है मगर स्थूल दृष्टिसे पाठ करनेवालोंको उसमें कर्म आवागमन व आत्मस्वरूप जैसी बातों का भी पता नहीं चलता । परन्तु यह सत्य है कि ये सब बातें उसमें मौजूद हैं । क्या यह बात तेरी समझमें नहीं आई ?

मैंने कहा—माताजी ! आपका कथन सर्वथा सत्य है परन्तु मुझ जैसे मूर्खोंके समझमें आपका उपदेश सहजमें ही कैसे आवे ? मुझे तो ऋग्वेदमें देवीदेवताओंकी स्तुतियां ही मिलती हैं । इनके अतिरिक्त मैंने वेदमें और कुछ नहीं पाया । न अलङ्कार ही देखे और न कहीं आवागमन, कर्म, आत्मा इत्यादिका वर्णन ही पाया । तथा अब कृपा करके मेरे ज्ञान चक्षुओंको खोल दीजिये और मुझे बताइये कि यह क्या भेद है कि मुझे सत्यधर्मका स्वरूप जो आज आपने समझाया, वेदोंमें नहीं मिला । और कृपया अलङ्कारकी भाषाका बोध भी मुझे करा दीजिये । और इस विषयको दृष्टान्तद्वारा स्पष्ट रीतिसे समझाइये ताकि मेरी तुच्छ बुद्धिमें यह भेद भलीप्रकार आ जावे ।

माताने उत्तर दिया—पुत्र ! वेद भाषा बड़ी उत्तम शैलीकी काव्य रचना है । संस्कृतमें उससे उत्तम अलङ्कार कम मिलेंगे । धर्मज्ञानके पूज्य नियमोंको ही देवी देवताओंके रूपमें वर्णन किया गया है । वर्तमान समयके मनुष्य बड़े लज्जुचित विचारवाले होते हैं । बुद्धिमत्ताकी अपेक्षा इनको गूढ़ कहना अनुचित नहीं होगा । ऐसे लोगोंको वास्तवमें वेदोंका पठन पाठन मना है कि यह कहीं कुछसा कुछ अर्थ न लगा लें । वेद

बुद्धिगम्य ही हैं परंतु जब उनका अर्थ गलत लगाओगे तो वेदोंका दोष कुछ नहीं है। इसलिये पिछले समयमें विद्याओंमें काव्य अलङ्कार निरुक्त आदि पर अधिक जोर दिया जाता था। कारण यही है कि जो व्यक्ति कि काव्यरचना निरुक्त व अलङ्कारकी विद्यासे अनभिज्ञ है वह कभी वेदके वास्तविक भावको नहीं समझ सकता। वर्तमानकालमें लोग वेद भाषाको शब्दार्थमें पढ़ते हैं। इसप्रकार तो यदि शूद्र भी संस्कृत भाषा सीख ले तो पढ़ सकेगा। तो फिर ब्राह्मण (बुद्धिमान) हीको पढ़नेकी आज्ञा क्यों दी जाती। अस्तु; यथार्थ बात यह है कि वेद काव्य अलङ्कारयुक्त हैं और उनका अर्थ केवल ब्राह्मण (पण्डित) गण ही जान सकते हैं, शूद्र (तुच्छ बुद्धिके मनुष्य) नहीं। अब देख ! मैं तुम्हें वैदिक धर्मका असलीभाव समझाती हूं। इसको ध्यान देकर सुन ! इससे तेरा कल्याण होगा

यह तुम्हें बताया जा चुका है कि सत्य धार्मिक विज्ञानके अनुसार (१) आत्मा एक द्रव्य है जो सर्वज्ञताकी योग्यता रखता है अर्थात् वह सर्वज्ञ होता यदि वह उस अगविव्रताके मैलसे जो उसके साथ लगा हुआ है पृथक् होता। (२) अपविव्रत आत्मा इन्द्रियों द्वारा बाह्य संसारसे व्यापारमें संलग्न है और आवागमनमें चक्कर खाता है। (३) तपस्या और इन्द्रियनिग्रह, परमात्मापन और पूर्णताकी प्राप्तिके साधन हैं। दूसरे शब्दोंमें प्रत्येक आत्मामें परमात्मा हो जानेकी योग्यता विद्यमान है परन्तु वह जब तक पुद्गलमें लिप्त है तब तक वह संसारी जीव

(अपवित्र अवस्थामें) ही रहता है और तपस्या द्वारा पुद्गलसे निष्कृति पा सकता है । अतः तीन बातें जो मोक्षके अभिलाषीको जाननी आवश्यक हैं वह यह हैं:—

(१) शुद्ध जीवद्रव्यका स्वरूप ।

(२) जीवात्मा (अपवित्रात्मा)-की दशा । और

(३) अपवित्रताके हटानेके उपाय ।

यही तीनों बातें वह विषय हैं जो वैदिक देवालयमें तीन बड़े देवताओं सूर्य, इन्द्र, और अग्नि के रूपमें पेश किये गये हैं ।

(१) सूर्य सर्वज्ञताका सूचक (चिन्ह) है क्योंकि जिस प्रकार सूर्यके गगनमें उदय होनेसे सब पदार्थ दिखाई पड़ते हैं उसी प्रकार जब सर्वज्ञताका गुण जीवमें प्रादुर्भूत हो जाता है तो वह सब पदार्थोंको प्रकाशमान कर देता है ।

(२) इन्द्रका भाव सांसारिक अपवित्र जाँवसे है, जो इन्द्रियोंके द्वारा सांसारिक भागोंमें संलग्न होता है ।

(३) प्रनल तपस्याकी मूर्ति हैं जो मोक्षका कारण है ।

व्योरेके साथ, इन्द्रने

(१) गौतमकी पत्नीसे जार कर्म किया ।

(२) जिसके कारण उसके शरीरमें फोड़े फुनसियां फूट निकलीं ।

(३) यह फोड़े फुनसियां ब्रह्माजीकी कृपासे चलु बन गये ।

(४) इनके प्रतिरिक्त इन्द्र अपने पिताका भी पिता है ।

इन बातोंकी विधि—मिलान निम्नप्रकार है—

(१) (क) जारकर्मका भाव जीवका प्रकृति-समागम अर्थात् पुद्गलमें प्रवेश करना है, जो मोक्षके इच्छुक पुरुषोंके लिये अयोग्य (वर्जित) कर्म है। क्योंकि मोक्षका भाव ही प्रकृतिसंयोग से वियोगका है।

(ख) जीवन और बुद्धि जीवके दो गुण हैं जिनमेंसे जीवन सदैव स्थित रहता है बुद्धि समय समय पर प्रत्यक्ष और विलीन होती रहती है जैसे नींदमें उसका विलीन हो जाना।

(ग) जीवनकेलिये शिक्षाका द्वार बुद्धि है चूंकि बाह्य पुस्तकें व गुरु तो ज्ञानप्राप्तिके सहकारी कारण ही होते हैं, असली कारण नहीं।

(घ) बुद्धि सामान्यतः प्रकृतिसे संबन्ध रखती है और बहुत कम आत्माकी ओर आकर्षित होती है। उदाहरणरूप पाश्चात्य बुद्धिमत्ताको देख कि जिसको अभी तक आत्माका पता ही नहीं लगा है। इसलिये जीव और प्रकृतिके समागमको काव्यरचनामें इन्द्र (जीवात्मा) का गुरु गौतम (बुद्धि) की पत्नी (पुद्गल = प्रकृति) से भोग करना बांधा गया है।

(२) फोड़े फुन्सियां अज्ञानी जीव हैं जो प्रकृतिमें लिप्त होनेके कारण अपने वास्तविक स्वरूपसे अनभिज्ञ हैं। यह अज्ञानताके कारण प्रथम अंधे हैं।

(३) परन्तु जब उनको ब्रह्मज्ञान, अर्थात् इस बातका ज्ञान कि आत्मा ही ब्रह्म है, हो जाता है, तो ऐसा होता है मानो उनकी आंखें खुल गईं। इसी बातको अलंकारकी भाषामें इस

तरह पर दिखाया है कि ब्रह्माजीने प्रार्थना पर कृपालु हो कर पापके चिन्ह फोड़े फुत्सियोंको आंखोंमें परिवर्तित कर दिया ।

(४) अन्तमें इन्द्र अपने पिताके भी पिता हैं क्योंकि—

(क) शब्द पिताका अर्थ अलंकारिक भाषामें उपादान कारण हैं । और क्योंकि—

(ख) शुद्ध जीवका उपादान कारण अशुद्ध जीव है जब कि अशुद्ध (अपवित्र) जीव स्वयम् प्रकृति और जीवद्रव्यसे बना है । इसलिये एक दूसरेका उपादान कारण (पिता) है ।

यह संक्षेपतः इन्द्र और उसके अपवादरूप जार कर्मका भाव है । इन्द्र देवताका शत्रु अन्धकारका असुर है जिसका भाव अज्ञानता है । और वर्षा जो इन्द्रद्वाग होती है वह उस शांतिकी वृष्टि है जो कपार्यों और मिथ्यात्वके तपनके दूर होनेपर होती है ।

महान् देवताओंकी त्रिमूर्तिमें तीसरा देव अग्नि है जो तपस्या की मूर्ति है । तपका संबन्ध यहांपर स्वयं प्रगट है । अग्नि शब्द ही तपस्याके भावको उद्दीपन करनेके लिये बहुत उचित है । क्योंकि तपस्याका अर्थ वास्तवमें वैराग्यकी अग्निसे जीवको पवित्र करना है । अग्निके विशेष चिन्ह निम्न भांति हैं:—

१—उसके तीन पैर हैं, व

२—सात हाथ, और

३—सात जिह्वाएं हैं ।

४—वह देवताओंका पुरोहित है जो उसके बुलानेसे आते हैं ।

५—वह भक्ष्य और अभक्ष्य अर्थात् पवित्र और अपवित्र दोनोंको खा जाता है और

६—वह देवताओंको बल देता है । अर्थात् जिनना अधिक बलिदान अश्विको भेंट किया जाय उननी ही देवताओंकी पुष्टि होती है ।

इन अत्यन्त सुन्दर विचारोंकी विवेचना निम्न भांति है:—

१—तप तीन प्रकारसे होता है—अर्थात्—

(क) मनको वशमें लाना

(ख) शरीरको वशमें लाना,

(ग) वचनको वशमें लाना ।

यदि इनमेंसे केवल दोको ही वशमें लाया जावे तो तप अधूरा रहेगा । और कोई चतुर्थ वस्तु वशमें लानेको नहीं है । अब चूंकि तपस्याके यह तीन आधार हैं इसलिये उसके तीन पग कहे गये हैं ।

२—सात हाथोंका भाव ७ ऋद्धियोंसे है । जो तपस्वियोंको प्राप्त हो जाती हैं । मेरुदण्डमें जो ७ योगके चक्र हैं उनमें हर एकमें एक प्रकारकी ऋद्धि (शक्ति) गुप्तरीतिसे सुषुप्त मानी गई है । तपस्याचरणसे यह शक्तियां जागृत हो जाती हैं । चूंकि शक्तिका प्रयोग हस्तके द्वारा होता है इसलिये इन सात शक्तियोंको अश्विके सात ७ हस्त माना है ।

३—सात जिह्वा अश्विकी पांच इन्द्रियां, मन और बुद्धि हैं जिनको तपकी अग्निमें स्वाहा या भस्म करना है ।

४—चूँकि तपस्या करनेसे आत्माके ईश्वरीय गुण प्रकाशित होते हैं इसलिये अग्निको देवताओं (= ईश्वरीय गुणों) का पुरोहित कहा गया है जो उसके आह्वानसे आते हैं ।

५—पुण्य और पाप दोनों बन्धन अर्थात् आवागमनके कारण हैं जिनमेंसे पुण्यसे हृदयग्राही और पापसे अरुचिकर योनियां मिलती हैं । इन दोनोंको मुमुक्षुको शुद्ध आत्मध्यान (समाधि) के लिये छोड़ना पड़ता है । इसलिये अग्निको पवित्र (पुण्य) और अपवित्र (पाप) दोनोंका भक्षण करनेवाला कहा है ।

६—अग्निका भोजन इच्छायें हैं अर्थात् मनको मारना है क्योंकि तपस्यासे भाव इच्छाओंके त्यागसे है । इच्छाओंके नाश करनेसे आत्माके ईश्वरीय गुण और विशेषण प्रगट और पुष्ट होते हैं । अलंकारकी भाषामें इन ईश्वरीय गुणोंको देवता कहते हैं । इसलिये अग्नि पर (इच्छाओंका) बलिदान चढ़ानेसे देवताओंकी पुष्टि होती है ।

अतः वैदिक देवालयकी रचना (तरतीब) से स्पष्टतया निम्नलिखित भाव प्रगट होते हैं—

१—हर व्यक्ति अपनी सत्तामें ईश्वर है अर्थात् जीवात्मा ही परमात्मा है ।

२—शुद्धात्मा पूर्ण परमात्मा होता है क्योंकि वह सर्वज्ञतासे जो परमात्मापनका चिह्न है, विशिष्ट होता है ।

३—जीवका परमात्मापन उसके प्रकृति (पुद्गल) से संयुक्त होनेके कारण दूदा हुआ है ।

४—तपस्या वह मार्ग है जो पूर्णता और परमात्मापनको पहुंचाता है ।

इस प्रकार वेदोंके देवी देवताओंकी कथाओंमें जीवन विज्ञानके कतिपय वलिष्ठ नियमोंको ही अलंकारकी भाषामें प्रस्तुत किया गया है ।

मैंने कर जोड़कर कहा—माता ! आपकी वाणीने आज मेरे हृदयके अन्धकारको नष्ट करके उसके स्थानमें ज्ञानका प्रकाश भर दिया । अब मैं यह बात भली प्रकार समझ गया कि वेद-मंत्रोंका वास्तविक भाव निरुक्त अलंकारादि वेद अंगोंको जाने बिना, समझमें नहीं आ सकता है । परन्तु क्या ही उत्तम लेखन-शैली है कि थोड़ेमें ही सब कुछ कह दिया है । वास्तवमें सागर को बूंदके अन्तर्गत करना इसीको कहते हैं । धन्य है उस काव्य रचनाको जिसमें यह विशेषता पाई जावे । धन्य है उस ज्ञानको जो मोक्षका सच्चा दाता है । यथार्थमें अपनी आत्माके अतिरिक्त मोक्ष कहाँसे मिल सकती है । मोक्ष तो स्वयं अपना स्वरूप ही है, बाहरसे कोई कैसे दे सकता है । माता आपको धन्य है कि आपने क्षणमात्रमें मेरी अज्ञानताको दूर कर दिया और मुझे मोक्षका पात्र बना दिया । अब मेरा संसार निकट आ गया । और अब मैं आपके मुखारविन्दसे अग्नि के स्वरूपको सुन कर यह भी अच्छी तरहसे समझ गया कि केवल अग्नि की पूजा क्यों की जाती है । फेरोंके समय भी अग्नि देवताकी पूजाका यही अर्थ है कि दुल्हा दुल्हन तपको साक्षी बनाते हैं और यही उनका प्रण

होता है कि सांसारिक विषय सेवनके समय भी यह बात सदा ध्यानमें रखेंगे कि तप ही जीवनका उद्देश है, और उसके नियमों को किसी प्रकार भंग न होने देने। माता आपको धन्य है कि आपकी कृपाद्वारा मैं सहजमें ही ये सब भेद समझ गया। अब मेरी अभिलाषा गणेशजीका स्वरूप जाननेकी है जिनकी पूजा हिन्दुओंमें और सब देवताओंसे पहिले, कार्यके प्रारम्भमें होती है।

माताजीने कहा:—तेरी बुद्धि तीव्र है। इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। सुन ! गणेशजीका स्वरूप इस प्रकार है:—

१—बहु चूहे पर सवार होता है।

२—उसके शरीरमें मानुषिक देहमें हस्तीकी सूंड जुड़ी हुई है।

३—बहु देवताओंमें सबसे छोटा है।

४—परन्तु जब उसका आदर कार्यके प्रारम्भमें न किया जाये तो सबसे अधिक खोटा है।

५—बहु लड्डू खाता है।

६—उसका नाम एकदंत है क्योंकि उसकी सूंडमें दो दांतों के स्थान पर एक ही दांत है।

इस बालक देवताका पता इस कालमें किसी जिज्ञासुको नहीं लगा, परन्तु भाव धार्मिक बुद्धि या समझ है जैसा कि निम्न सदृशताओंसे प्रगट है।

१—चूहा जो सब पदार्थोंके काट डालनेके कारण अधिक

विख्यात है उस ज्ञानका चिन्ह है जिसको एनेलिसिस (Analysis = सत्यविकासविद्या) कहते हैं।

२—गणेश जिसका शरीर मानुषिक देह और हाथीकी सूंड से जुड़कर बना है स्वयं संयोग आत्मिक (Synthesis) ज्ञानकी मूर्ति है।

३—सत्य वैज्ञानिक बुद्धि देवताओं (दैविकगुणों) में सबसे कम उमरवाला (बच्चा) है क्योंकि वह आवागमनके चक्रमें सदैवसे घूमने वाले आत्माको जब वह मोक्ष पानेके निकट होता है तब ही प्राप्त होता है।

४—यद्यपि धार्मिक बुद्धि देवताओंमें सबसे छोटी है वह इस बात पर हठ करती है कि कार्यारम्भ पर उसका पूजन किया जावे। क्योंकि विचारपूर्वक कार्य सम्पादन न करनेसे अवश्य नाश होता है।

५—लड्डूका भाव बुद्धिके फल परमानन्दसे है क्योंकि बुद्धिमान पुरुष स्वाभाविक रीतिसे परम सुख (मिठाई) को भोगते हैं,

६—एकदंतका संकेत अद्वैतवादके नियम 'एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति' की ओर है। अर्थ यही है कि हर जीवके लिये स्वयं उसकी आत्मा ही वास्तवमें अकेला परमात्मा है।

यह हृदयग्राही मूर्ति गणेशजीकी है।

मैंने कहा:—माताजी! आपने बड़ी कृपा की कि आपने गणेशजीके अद्भुत भावको मुझ पर प्रगट किया। आपकी

शिक्षा द्वारा कुल देवताओंका पता स्वयं सहजमें ही चल जाता है । और उनके स्वरूपके समझनेमें अब कुछ कठिनाई मुझे नहीं पड़ेगी । परन्तु अब कृपा करके यह बताइये कि इस भारत देशमें सत्य विज्ञानके होते हुये भी मतभेद क्यों पड़ गये ? और दर्शनोमें पारस्परिक विरोध क्यों पाया जाता है ? ताकि मेरे हृदयको शांति हो ।

माताका उत्तर:—यह प्रश्न बड़ा विवादास्पद है । इसके समझनेमें बड़े २ बुद्धिमान चक्रमें पड़कर उलझ गये हैं । इसका समाधान इस प्रकार है । दुनियांमें प्राचीन दोही धर्म अर्थात् जैनधर्म और वेदोंका धर्म है । शेष सब धर्म इन दोनोंके पश्चात् के हैं । इस बातको वर्तमानकालके सब बुद्धिमानोंने भी मान लिया है—वेदोंमें ऋग्वेद ही सबसे प्राचीन है । जैनमत और वेदोंके मतका ठीक सम्बन्ध वही है जो विज्ञान और अलंकारका हुआ करता है । वास्तवमें सूक्ष्म दृष्टिसे देखनेसे इनमें कोई भेद नहीं है । स्थूलदृष्टिवालेको जो वेदके मन्त्रोंके यथार्थ भावसे अनभिज्ञ हैं भेद दीख पड़ता है । पर दर्शनोमेंसे कोई भी अधिक प्राचीन नहीं है । दर्शनोके पारस्परिक विरोध दार्शनिकोंकी बुद्धियोंके कारणसे हैं । बौद्धमत अनुमानतः ढाई हजार वर्ष हुये भारतवर्षमें स्थापित हुआ था । परन्तु शून्यवादकी नींव पर निर्धारित होनेके कारण वह इन देशमें जड़ नहीं पकड़ सका तिस पर भी एक समय यह सारे देशमें इस कारणसे फैल गया था कि इसमें तपकी कठिनाई कुछ हलकी कर दी गई है । छुट-

मतके पश्चात् बहुतसे मतमतांतर समय समय पर चलते रहे और जैसा जिसकी समझमें आया वैसा उसने अपने लिये मत बना लिया परन्तु धर्मका असली स्वरूप वही है जो तुम्हको बताया गया है ।

तीसरा परिच्छेद ।

“अन्यप्रचलित मत”

मैंने कहा—हे माता ! मैंने आपके कथनद्वारा वेदकी व्यवहरित तथा अलंकृत भाषाको समझ लिया । अब मुझे कोई संदेह इस विषयमें बाकी नहीं रहा । परन्तु अब कृपया यहूदियों के मतके रहस्यको मुझपर प्रगट कीजिये । आपके मुखारविन्दसे इसके सुननेकी इच्छा है ।

माताने कहा:—यहूदियोंके मतका रहस्य एक कहानी द्वारा ही विदित होसका है, जो इस भांति है । आदम और हववाको ईश्वरने अदमके वागमें, जिसको ईश्वरने बनाया था रक्खा । इस वागमें अनेक वृत्त हैं परन्तु वागके बीचमें दो वृत्त हैं । जिसमेंसे एक नेकी और वदीके ज्ञानके फलका वृत्त है और दूसरा जीवनका वृत्त । यहां मनुष्य (आदम) ने ईश्वरी आज्ञाकी अवज्ञा की । और सांप (शैतान) के वहकानेपर पहिले प्रकार अर्थात् नेकी और वदीके ज्ञानके वृत्तका फल खाया । जिसका

परिणाम यह हुआ कि वह अपने साथी हववा समेत जो इस पापमें सम्मिलित थी और पश्चातमें उसको खी हुई, वागसे निकाल दिया गया। इस अवस्थाके फलस्वरूप मृत्युने भी आदम को जान घेरा। आदमके पहिले दो पुत्र हाविल और कायन हुये इनमेंसे कायनने अपने भाईको मार डाला। इस कारण ईश्वर (जेहुआ) ने कायनको श्राप दिया और वह पृथ्वी पर कार्यहीन फिरने लगा। इसके पश्चात आदमके एक और पुत्र उत्पन्न हुआ। इसका नाम उसने सेत रक्खा। सेतका एक पुत्र एनोस हुआ। उसके समयसे लोग जेहुआ (ईश्वर) का नाम लेने लगे अपने आपको जेहुआके नामसे कहने लगे। यह रहस्यपूर्ण कथानक यहूदी मतके भावको पूर्ण करनेका यथेष्ट है। इस कथाका भावार्थ इस भांति है:—

१—वाग अदम जीवके गुणोंका अलङ्कार है। अर्थात् इसमें जीवको वाग और गुणोंको पेड़ोंसे संकेतित किया गया है।

२—पेड़ोंमें जीवन और नदी व बड़ीके बोधके दो पेड़ मुख्य हैं। अतएव वह वागके मध्यमें पाये जाते हैं।

३—आदमसे भाव उस जीवसे है जिसने मनुष्यकी योनि पाई है अर्थात् जो मानुषिक योनिमें है।

४—हववासे भाव बुद्धिवा है जो आदमके सोनेके समय आदमकी पसली की बनावट गई है यह एकयुक्ति-युक्त अलंकार है क्योंकि अंततः बुद्धि तो जीवका ही गुण है। जिसको नींदसे जागनेपर मनुष्य अपने पास पाता है।

- ५—सब प्राणियोंमें केवल मनुष्य ही मोक्ष प्राप्त कर सकता है और इसलिये धार्मिक शिक्षाका वही अधिकारी है पशुओंको बुद्धिकी कमी और शारीरिक तथा मानसिक ग्यूनतायें मोक्षमें बाधक होती हैं। स्वर्ग और नरकके निवासी भी तपस्यासे वंचित रहनेके कारण मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अतः मनुष्य ही केवल धार्मिक शिक्षाका अधिकारी है।
- ६—जीवन वृत्तका भाव जीवनसे है और नेकी व बदीके ज्ञानका अर्थ संसारकी वस्तुओंका भोगरूपी मूल परिणाम है।
- ७—पुण्य पापके ज्ञानका फल (परिणाम) राग व द्वेष है। क्योंकि मनुष्य उस वस्तुकी प्राप्ति और रक्षाका प्रयत्न करता है जिसको वह अच्छा समझता है और उसके नाशका प्रयत्न करता है जिसको वह बुरा समझता है। अब यदि तुम नेकी और बदीकी वास्तविकता पर विचार करो तो तुमको ज्ञान होगा कि वह वास्तवमें कोई नैसर्गिक पदार्थ नहीं है और न सदैव एक अवस्थामें स्थिर रहनेवाली वस्तु है। वह तो केवल परस्पर संबंधित शब्द हैं। जैसे वृद्ध पुत्रहीन धनवान घरमें पुत्र उत्पन्न होनेका हर्ष मनाता है किन्तु वह निकटस्थ दायिदार (भागीदार) जो उस धनवानके संतानहीन मृत्यु होने की बात जोहता था, उस पुत्रके कारण दुःखमें डूब जाता

हैं। तो भी बच्चा जिसके कारण एक व्यक्तिको हर्ष और दूसरेको दुःख होता है अपनी सत्तामें केवल एक घटना है वह अपने माता पिताके लिये कल्याण और हर्षका दाता है और इसलिये नेक है। परन्तु उसके लिये जो उस दूढ़ेकी मृत्यु पर उसका धन लेनेके लिये इच्छुक बैठे था, दुःख और हताशताका कारण हो जाता है। एकके हृदयमें वह प्रेम और रागको उत्पन्न करता है और दूसरेके दिलमें रज्ज और द्वेषको। इसप्रकार राग और द्वेष नेकी और वदीरूपी ज्ञानके वृत्तके फल हैं।

८—राग और द्वेष इच्छाके दो साधारण विभाग हैं (रोचक वस्तुको अपनानेकी इच्छा = राग और बुरी वस्तुको नष्ट करनेकी इच्छा = द्वेष)। इच्छा ही कर्मबन्धन और आवागमनका कारण है जैसा कि पहिले दर्शाया गया है।

९—जीव इस कारण कि वह एक असंयुक्त (अखण्ड) द्रव्य है अविनाशी है। परन्तु शरीरधारी होनेके कारण जीवन और मृत्यु उसके साथ लगे हुये हैं। इसकारण इन्जीलमें आया है कि “जिस दिन तू उसका फल खावेगा तू निस्संदेह मर जायेगा।”

यह स्मरण रखना चाहिये कि आदम उसी दिन नहीं मर गया जिस दिन उसने नेकी और वदीक्षा ज्ञानरूपी फल खाया किन्तु उसके पश्चात् बहुत वर्षों तक जीवित

रहा और ६३० वर्षका होकर मरा । अतः “जिस दिन तू उसका फल खावेगा तू निस्संदेह मर जायगा”— इसका असली भाव यही हो सक्ता है कि वर्जित फल-के खानेसे मनुष्यको मृत्यु पराजित कर लेती है । अर्थात् राग द्वेष आवागमनके कारण हैं ।

१०—सांपका भाव इच्छासे है, जिसके द्वारा बुरी प्रवृत्ति हुई । यह जीवको धर्मसे हटाकर बुरे कामोंकी ओर खींच लेती है ।

११—विषयोंके इष्ट व अनिष्ट (नेक व बुर) के दूढ़नेमें संलग्न प्राणी आत्मासे अनभिज्ञ होता है । अर्थात् वह इस बातसे विज्ञ नहीं होता है कि जीव स्वयं परमात्मा है । और वह बाह्य देवताओंसे भय खा कर क्षिपता फिरता है ।

१२—आदम पापका भार अपनी समझ (हववा) पर डालता है और हववा (समझ या बुद्धि) कहती है कि वह इच्छाओंके वह कानेसे गुपराह और पराजित हुई । यह बातें ज्ञान (Wit) बुद्धि और इच्छाकी आन्तरिक अस-लियतसे नितान्त विधि मिलान रखती हैं क्योंकि पथ-प्रदर्शक (शिक्षक) बुद्धि है और बुद्धि इच्छाके वशी-भूत है अतएव इस बातके निर्णयका अधिकार कि बुद्धि किस बातके लिये अपने कर्तव्यमें संलग्न हो, स्वयम् बुद्धिको प्राप्त नहीं है प्रत्युत प्राणीकी इच्छाओं पर निर्भर

है । और उसकी वलिष्ठ इच्छाओंके अनुसार निर्णय होता है । बुद्धि तो जीवके पथको प्रकाशमान करनेके लिये एक प्रकारकी लालटेन है । यह बात कि यह हमको देवमन्दिरकी ओर ले जावे अथवा जुयेखानेकी ओर, हमारी इच्छाओं पर निर्भर है, न कि स्वयं बुद्धिकी इच्छा पर ।

१३—पतनके पश्चात् हाविल और कायन आदमके संतान उत्पन्न होते हैं जिनमेंसे हाविल भेड़ोंका चरवाहा और कायन पृथ्वीका जोतने वाला है । यह दोनों अपने २ उद्योगोंकी भेंट ईश्वरके सामने लाते हैं परन्तु हाविलकी भेंट स्वीकार होती है और कायनकी नहीं । कायन इसपर हाविलको मार डालता है जिस पर खुदा उसे धाप देता है । फिर सेत (=नियुक्त) आदमका पुत्र उत्पन्न होता है और सेतका पुत्र एनूस है जिसके समय में “मनुष्य अपने तर्क परमात्माके नामसे कहने लगा”

१४—एनमें हाविल श्रद्धाविश्वास है जिसकी दृष्टि आत्माकी ओर है परन्तु कायन तर्क वितर्ककी शक्ति है जो पुद्गलसे विवाहित है । इसलिये हाविल भेड़ों (जीवका चिन्ह) का रखवारा है और कायन भूमि (पुद्गल) का जोतने वाला है । भ्राताओंकी भेंटका भाव उनके निजी उद्योगोंका फल (परिणाम) है जिनमें हाविलका उद्यम जीवनके विभागका उत्तमोत्तम परिणाम अर्थात् भेड़का

सा नम्रभाव (उत्तम मार्दव) इत्यादि हैं और कायन-
की भेंट केवल पुद्गल ज्ञानका उत्तमोत्तम फल अर्थात्
विजलीकी रोशनी पेरोग्लेन इत्यादि हैं ।

हाविलका कर्तव्य स्वाभाविक रीतिसे ईश्वरको, जो
परमात्मापनकी पूर्णता और आनन्दका आदर्श है,
स्वीकार होता है । कारण कि उत्तम मार्दव इत्यादि ही
वास्तविक मार्गकी पैड़ी हैं । परन्तु तर्क वितर्ककी शक्ति
और (अन्ध) विश्वास आपसमें स्वाभाविक विरोध
रखते हैं । क्योंकि इनमेंसे एक आज्ञानुवर्ती और दूसरी
परीक्षक है । इस हेतु हाविलको कायन मार जानता है ।

१५—कायनको जो श्राप दिया गया है वह भी तर्क वितर्ककी
शक्तिके साथ विधि मिलान रखता है । सेत जिसका
अर्थ नियुक्तिका है वह आध्यात्मिक ज्ञान है जो मृत (अन्ध)
विश्वासके स्थान पर स्थापित होता है । इस आध्यात्मिक
तत्त्वज्ञानका पुत्र पनूस है जो अपने आपको ईश्वरके
नामसे विख्यात करता है । अर्थात् जो अपने तर्क
परमात्मा जानता है । यहूदियोंकी धार्मिक पुस्तकमें
आदमके पाप (आज्ञाका उल्लंघन) का ऐसा भाव है ।
वह किसी सर्वज्ञ परमात्माके तुच्छ मानवी दम्पतिके
पापोंसे क्रोधित होनेका इतिहास नहीं है और न कोई
मनुष्य जातिकी जंगली अवस्थाकी गढ़ी हुई बाल
कहानी हो है । परन्तु सत्य आध्यात्मिक विज्ञानके कति-
पय सिद्धांतोंका अलंकारकी भाषामें वर्णन है ।

मैंने कहा:—माताजी आपके मुखारविन्दसे यह व्याख्या सुनकर मेरे आश्चर्य और हर्षका ठिकाना न रहा। मैं तो अब तक यहूदियोंके मतको पाखण्ड और यहूदियोंको कुपथगामी समझता था और इस बात और वृत्तोंकी कथाका गणपष्टक जानता था। आपकी शिक्षासे तो मेरे नेत्र खुल गये। यहूदी तो मेरे धर्मके भाई ही निकले। अब मेरा चित्त आपसे ईसाइयोंके मतका भेद जाननेके लिये उत्कंठित हो रहा है कृपा करके उसे भी वर्णन कीजिये।

माताजीने उत्तर दिया:—वास्तवमें यहूदियोंके मतका रहस्य बड़ा आश्चर्यजनक और हर्षदायक है और जब संसारके मनुष्य इसके असली भावको पूर्णतया जानने लगेंगे तो भेद-भाव सर्वथा नष्ट हो जायगा और फिर सत्य वैज्ञानिक धर्मकी विजयपताका समस्त देशोंमें फहराने लगेगी। ईसाइयोंके मतका रहस्य भी इतना ही मनोरञ्जक है, उसको तू ध्यानसे सुन-ईसू नाम उस आत्माका है जो अपने परमात्मिक स्वरूपसे भली-भाँति विरह हो गया। इसका पिता ईश्वर और माता कदाँरी कन्या मरियम हैं। ईश्वरका भाव परमात्मस्वरूप का है और कुमारी मरियमका भाव बुद्धिसे है जो किसी पतिके संयोग द्वारा नहीं बरन् ज्ञानद्वारा गर्भवती होती है। इसी कारण ईसूके पिताको रखीजकी एक पुस्तकमें बढई लिखा है। बढई ज्ञानका अलंकार है। कारण कि वह वस्तुओंको पाटता (तत्त्व निकास = Analysis) और जोड़ता (संयोग = Synthesis) है।

मसीहका गर्भमें आना बिना मैथुन पापके अर्थात् विशुद्ध रूपमें होता है, कारण कि यह गर्भ बुद्धिको होता है । किसी स्त्री पुरुषके संयोगसे नहीं । जब आत्माके परमात्मापनका विश्वास मनमें उत्पन्न होता है तब कहा जाता है कि ईसूका जन्म हुआ । बालक मसीह गुप्त रीतिसे उन्नति पाता रहता है जब तक उस के शत्रु नष्ट न हो जायें । भाव यह है कि सम्यग्दर्शन (सत्य श्रद्धान)-के उत्पन्न हो जानेके पश्चात् मसीहाई पद उस समय तक प्राप्त नहीं हो सका जब तक कि अभ्यंतर आत्मिक प्रवृत्ति दुर्व्यसनों, दुष्ट इच्छाओं और दुर्विचारोंको उपयुक्त रीत्या नष्ट न कर दे । फिर तपश्चरण करना पड़ता है जिसके कारण कतिपय अद्भुत शक्तियां आत्माको प्राप्त हो जाती हैं । अब वह समय आ जाता है कि जब शिष्य प्रान्वयके चौराहे पर अपनेको जीवन और मृत्युकी शक्तियोंको हाथमें लिये हुये खड़ा पाता है । क्योंकि इन वलिष्ठ शक्तियोंका सांसारिक उन्नतिके लिये प्रयोग करना ही आत्मोन्नतिकी जड़ काटना है । यही प्रलोभना है । इसी विषयमें इज्जिलमें कहा गया है कि "शैतानने ईसूको संसारके राज्य दिखलाये जो उसको सिजदा करनेसे प्राप्त हो सके थे ।" परंतु निर्वाणेच्छु (मुमुक्षु) साधु अब अपने इस इरादेसे कि वह अपने (बहिरात्मा)-को मसलूव (नष्ट) करे, नहीं बदल सकता है । अस्तु वह अपनी सलीब (सूली) अपने साथ लिये फिरता है और गोल गोथाके स्थान पर (जिससे भाव खोपड़ीके स्थानसे है) मसलूव होता है । खोपड़ीके विशेषार्थका संकेत सहस्रार

चक्रकी ओर है जिस पर अन्तमें ध्यान लगाया जाता है ।

यथार्थ जीवनमें जो एक दम कसीर (महान) और प्रतापी है प्रविष्ट होनेके कारणसे जो बहिरात्मा (शारीरिक व्यक्तित्व)-को मसलूव किया जाता है, उसका फल इस प्रकार प्रगट होता है :—

१—चट्टानोंका फटना ।

२—सूर्यका ग्रंथकारमय हो जाना ।

३—मन्दिरके परदेका ऊपरसे नीचे तक फट जाना ।

४—कबरोंका खुल जाना और मुर्दोंका दिखाई देना ।

यह सब गुप्त समस्यायें हैं जिनका अर्थ इस कालमें प्रथम बार तुझको बताया जाता है ।

१—चट्टानोंके फट जानेसे अभिप्राय कर्मोंके कठोर (लोहेकेसे)

बन्धनोंका टूटना है जो आत्माके अभ्यन्तर सूक्ष्म शरीर में पड़े हुये हैं । तूने जैनियों और हिन्दुओंके पुराणोंमें पढ़ा होगा कि साधुओंके तपश्चरणसे इन्द्रका आसन कंपायमान होने लगता है और उत्कृष्ट साधुओंको सर्वशक्ति प्राप्त होनेके समय देवलोकके मंदिरोंके घंटे स्वयं बजने लगते हैं । इन विविध घटनाओंकी यथार्थता यह है कि उत्तम ध्यानके एकाग्र होनेसे जो कर्मोंके बन्धनोंका टूटना होता है उनसे उत्पन्न होनेवाली प्रबल कर्म क्रियायें, एक प्रकारके सूक्ष्म वर्की पुद्गल वर्णणाओं के बिना तार (Wireless) की तारदर्शी द्वारा, उस सूक्ष्म माहौलसे, जिसके इन्द्रोंके आसन और देवलोकके

घण्टे बने होते हैं, टकराती हैं जिससे वे कमित होने और वजने और जड़ करने लगते हैं। स्वर्गोंके राजाओं (इन्द्रों) के आसनोंके हिलने और देवों (स्वर्गके निवासियों) के महलोंके घण्टोंके वजनेका यही कारण है।

२—सूर्यके अन्धकारमय होनेका भाव सीमित मनके कार्यालयके वन्द हो जानेसे अर्थात् इन्द्रियों और बुद्धिके नष्ट होनेसे है। सर्वज्ञताके प्रगट होने पर यह सब नष्ट हो जाते हैं और फिर इनकी आवश्यकता नहीं रहती है। यह अवश्य है कि मनुष्य इन्द्रियों और बुद्धिको अति आवश्यक उपयोगी पाते हैं परन्तु वास्तवमें यह आत्माकी यथार्थ एवं स्वाभाविक सर्वज्ञताके पूर्ण सर्वमय प्रकाशको रोकनेवाले हैं। इनका नष्ट होना, जब वह तपश्चरणकी पूर्णताके कारणसे हो, अति धन्य है। कारण कि तत्क्षण ही भूत-भविष्य—वर्तमान तीनों कालोंका पूरा पूरा ज्ञान उनकी पराजय पर प्राप्त हो जाता है यद्यपि अन्य सर्व स्थानों पर उनका नष्ट होना अवश्य ही एक महान संकट है।

३—मन्दिरके पर्देका फटना भी एक गुप्त शिक्षा है। जो पर्दा कि फटता है वह किसी हाथोंसे बनाये डुये चूने और ईंटके मंदिरका नहीं है सुतरां आत्माके मंदिरका है। अभ्यंतर प्रकाशके ऊपर जो पर्दा पड़ा हुआ है उसके

हटनेसे यहां भाव है जिससे परमात्मापनका यथार्थ प्रकाश हो जाता है, न कि एक चूने अथवा पत्थरके बने हुये मन्दिर का उसके किसी भागके नष्ट होनेसे । आत्मिक प्रकाश इस अभ्यंतर पर्देके फटनेका तत्कालीन फल है ।

४—परन्तु सबसे सुंदर अलंकार जो इस स्थान पर व्यवहृत हुआ है वह कब्रोंके खुल जानेका है । जिस वस्तुसे यहां अभिप्राय है वह प्रकट रूपमें किसी कबरस्तानकी कब्रोंकी पंक्तियां नहीं हैं जिनमें सुदें गाड़े पड़े रहते हैं । और न सुदोंकी सड़ी हुई लाशोंके किसी प्रबल शक्तिसे फेंके जाने और जनतामें प्रगट होनेसे हैं । सुतरां मानुषिक समस्त शक्तिसे कबरस्थानसे है जहां भूतकाल की घटनायें और संस्कार उसी प्रकारसे दफन पड़े रहते हैं जैसे पृथ्वीके भीतर सुदें । यह शिक्षा पिछले जन्मोंके हाजानके याद आनेकी, जो तपश्चरण द्वारा सम्भव है, प्रकट करती है ।

ईसाके शुभ जीवनका यह अमली भाव है जो मैंने तुम्हें बताया । यहां भी मतभेद व धर्मविरोध जो इंजीलकी शिक्षा और आयोंके धर्मोंमें मिलता है, यह केवल अलंकारोंके प्रयोग और उनमें उत्पन्न होनेवाले दोषोंके कारणसे है ।

मैंने कहा:—भाता ! आजकालके ईसाई तो अलंकारको स्वीकार नहीं करते हैं । परा इंजीलमें कहाँ इसका प्रमाण है कि

इज्जीलकी भाषा अलंकारयुक्त है? यदि हो तो कृपया प्रगट कीजिये।

माताका उत्तर:—हां ! यह प्रश्न बहुत उचित है। कई स्थानों पर इज्जीलमें संकेत किया गया है कि कहनेवालेका भाव गुप्त है। और यदि तू स्पष्ट प्रमाणका इच्छुक है तो देख। इसी ग्लेटियंस की इज्जीलके चौथे वाकमें पौलस रसूलने स्पष्ट शब्दोंमें स्वयं इब्राहीम व उनकी दो स्त्रियों और पुत्रोंके बारेमें कहा है कि वह एक अलंकार हैं। इब्राहीम व उनकी स्त्रियों पुत्रों के बारेमें ईसाइयों, यहूदियों और मुसलमानों तीनों हीका यह दृढ़ विश्वास है कि यह यथार्थरूपमें ऐतिहासिक हुये हैं। एग्नु सेन्ट पौलसने इस विश्वास पर ज़रा भी ध्यान नहीं दिया। इसी ग्लेटियंसकी इज्जीलमें बताया गया है कि इब्राहीमकी व्याहता स्त्रीका अर्थ शुद्ध आत्मद्रव्यसे है और दासीका अर्थ कसौंके पुज्जमे है। व्याहता स्त्रीके पुत्रको मालिक ठहराया है और दासी पुत्रके लिये घरसे निकाल देनेकी आज्ञा है। भावार्थ यह है कि वहिरात्मा अर्थात् शारीरिक व्यक्ति ध्यानमेंसे निकाल देने योग्य है और उसके स्थान पर स्वात्मतत्त्वको विशजमान करना है। तुमने सुना होगा कि शास्त्रोंमें आत्मा तीन प्रकारकी बतलाई गई है।

(१) वहिरात्मा,

(२) अन्तरात्मा,

(३) परमात्मा,

इनमें वहिरात्मासे अभिप्राय ऐसे व्यक्तिसे है जो अपने आप

को पौद्गलिक शरीर ही समझे। अन्तरात्मासे मतलब जीवात्मासे है जो जीवके साथ लगी हुई अशुद्धतासे छूट कर शुद्ध आत्म-स्वरूपको धारण करता हुआ परमात्मपदमें विराजमान हो जावे। ग्लेटियसकी इज्जील (Galatians, IV. 21-31)-का भाव यही है कि दासीके पुत्र अर्थात् वहिरात्माको निकाल दो और अन्तरात्माको शुद्ध करके स्वयं परमात्मा बन जाओ।

मैंने कहा:—माताजी! आपने बहुत सत्य अर्थ बताया। मैंने भी स्वयं 'मत्तीकी इज्जील'के पांचवें वाकमें जीवोंके लिये यह शिक्षा पढ़ी है कि उनको परमात्माकी पूर्णता प्राप्त करनी चाहिये। अब आपके मुखारविन्दसे ईसूकी अलङ्काररूप जांवनी का भाव समझ कर मुझे अनि हर्ष हुआ। कृपा करके इज्जीलमें वर्णित मुद्दोंसे जो उठनेकी शिक्षा का भेद भी मुझे बता दीजिये ताकि मैं भली प्रकार समझ लूं।

ममताने कहा:—पुत्र! तेरी समझ बड़ी उत्तम है। यह बड़ी कठिन समस्यायें हैं जिनको तू जानना चाहता है। इनके चक्रोंमें पड़ कर लाखों नहीं बरन् करोड़ों मनुष्य कुमार्गगामी हुये और दुर्गतिको प्राप्त हुये। तेरी भक्ति और बुद्धिकी निर्मलता को देख कर तुझे समझानेकी स्वयं दिल चाहता है। ले ध्यान दे कर सुन! अलङ्कारकी भाषामें मुद्दा ऐसे जीवको कहते हैं जो ज़िन्दा तो हैं परन्तु जिनमें अपने वास्तविक स्वल्पका बोध नहीं है। ऐसे जीव आवागमनके चक्रमें नित्य मरते और जन्म लेते हैं। यही भाव उस इज्जीलके वाक्यका है जो कहता है:—

“मुर्दोंको अपने मुर्दे गाड़ने दो” ।

इसमें शब्द ‘मुर्दों’का अर्थ अज्ञानी और ‘मुर्दे’का अर्थ ऐसे अज्ञानीसे हैं जो मरगया है । इसी प्रकार यह भी कहा गया है कि:—

“वह जो विषय भोगोंमें आसक्त हो चुकी है मुर्दा है यद्यपि वह जीवित है” (१-टिमोथी ५) ।

अतः मुर्दोंसे जी उठनेका अर्थ भी पारिभाषिक है । और उसका अभिप्राय मुक्ति पानेसे है । वर्तमान समयके लोग मुर्दोंसे जी उठनेका अर्थ उल्टा पल्टा लगाते हैं और कहते हैं कि दुनियाँके अन्तमें एक दिन तमाम मुर्दे जी उठेंगे और फिर कुछ लोग जिन्होंने बुरे काम किये हैं सदाके लिये नर्कमें डाल दिये जायेंगे और वह जिन्होंने अच्छे काम किये हैं स्वर्गमें रहेंगे और अपने स्त्री पुत्रों समेत रहकर वहां सुख भोगेंगे । यह मिथ्या कल्पना है जिसके खराब करने का स्वयं इज्जीलमें प्रयत्न किया गया है । सद्कियों द्वारा एक काल्पनिक प्रश्न उठवा कर इस मसलेको साफ कर दिया गया है । वह प्रश्न इस भांति है कि:—क्यामतमें एक अमुक स्त्री किस की पत्नी होगी, जिसने इस जगतमें सात भाइयोंसे उनके एकके पश्चात् दूसरेके मरजाने पर विवाह किया था ? इसका उत्तर लूकाकी* इज्जीलमें निम्न प्रकार दर्ज है ।

“ इस जगतके पुत्रोंमें विवाह शादी होती है परन्तु जो लोग इस योग्य माने जायेंगे कि उस जगतको प्राप्त करें और मुद्दोंमेंसे जीवित हो उठें ; वह विवाह नहीं करते और न उनकी शादी कराई जाती है और न वह फिर मर सकते हैं कारण कि वह देवोंके सदृश हैं और ईश्वरके पुत्र हैं इस कारणसे कि वे कयामतके पुत्र हैं । ”

यहां यह प्रत्यक्षरीत्या बताया गया है :—

(१) कयामत प्रत्येक मनुष्यके लिये नहीं है सुतरां केवल उन्हींके लिये है जो उस जगतके पानेके और मुद्दोंसे जी उठनेके योग्य माने जाते हैं ।

(२) उस जगतमें विवाहकी रीति रियाज नहीं है । और

(३) जो लोग मुद्दोंसे जी उठते हैं वह अनादि जीवन पाते हैं और कयामतके पुत्र होनेके कारण ईश्वरके पुत्र कहलाते हैं ।

परन्तु इसमेंसे पहिली बात ही कयामतके सिद्धान्तके सम्बन्ध में प्रचलित शिक्षाकी घातक है जिसके अनुसार प्रत्येक मनुष्य योग्यताका ध्यान न रखते हुये जीवित किया जायगा । इज्जील प्रकटरीत्या कहती है कि वह अवस्था केवल उन्हींके लिये है जो हमके योग्य समझे जायेंगे । । दूसरी बात सर्व साधारण के प्रयोगों (विश्वास) से और भी विरुद्ध है जिसके अनुसार स्त्रीपुरुष पौद्गलिक प्रसीरोंके साथ जी उठेंगे और वंग पक्षत्र किये जायेंगे । अब यदि मुद्दोंसे जीवित हुये मनुष्योंमें स्त्रीपुरुषका

मेद होगा तो उनकी अवस्था उन विश्रवाओंकीसी होगी जिनको पुनर्विवाह करनेकी आज्ञा नहीं दी गई है और जिनके साथ ईसाई लोग, इस कारणमे कि बलात्कार उन पर जीवन भरका वैधव्य डाल देना अदया और अन्यायका काम है, अत्यन्त अनु-कंपा प्रगट करते हैं ! हम पूछते हैं कि कयामतके बादके जगतके उन मनुष्योंकी क्या अवस्था होगी जो पुरुष और स्त्री तो होंगे परन्तु जो विवाहके सुखसे वञ्चित रहके जायेंगे ? क्या इन्द्रियका अवयव जब कि वह अपना काम न कर पावे, असह्य दुःखका कारण न होगा ? और ऐसी प्रत्येक आत्मासे, जिसने कभी किसी प्रकारके नियम और क्रियाका पालन नहीं किया है और जो तपस्याकं तंगद्वार और संकुचित मार्गमेंसे नहीं, सुतरां किसी मोक्षप्रदायककी कृपा व अनुग्रहसे ईश्वरके राज्यमें प्रविष्ट हुवा है, यह आशा करना कि वह एक जैन अथवा हिन्दू विश्रवाके सदृश सदैव परहेजगार बनी रहेगी, व्यर्थ है। हां ! ऐसी ही कठिनाइयां हैं जिनमें अवैज्ञानिक विचार पड़ा करता है जब वह घटनाओंके विपरीत मत देने पर उतारू होता है।

तीसरी बात अर्थात् नित्य जीवन जीवित हुये मनुष्योंका पा लेना भी इतना ही आश्चर्यजनक है। सांसारिक जीव आत्म-द्रव्य और पुद्गलका समुदाय है और समुदायका यह लक्षण नहीं है कि वह अविनाशी हो। और न अमरजीवन कोई ऐसा पदार्थ है कि जो कहीं बाहरसे मिल सके। यथार्थता यह है कि कयामतका सिद्धान्त वास्तवमें आवागमनका सिद्धान्त है

यद्यपि वह गुप्त समस्यावाली भाषामें छुपाया गया है। यहूदी लोग इससे अपरिचित न थे और फ़रीसी लोग प्रकटरीत्या इसको मानते थे। परन्तु क़्यामतके दिवसके ईश्वरका यथार्थ प्रारम्भ हिन्दुओंका देवता यमराज है, जो जीवोंके मरने पर उनके पुण्य और पापका परिमाण लगाता है। और उनको उनके योग्य स्थानों पर भेज देता है।

यह यमराज कर्म (प्राकृतिक नियम)-का चित्र (रूपक) है जो इस कारणवश कि वह विभिन्न द्रव्यों और उनके प्राकृतिक गुणों और शक्तियोंसे उत्पन्न होनेवाला परिणाम है, किसी दशामें भूत नहीं कर सकता है। परंच मुर्दोंके एत नियत दिवस जगतके अन्त पर जी उठनेकी कल्पना इस विद्वान्तसे किसी धर्ममें भी सम्बंध नहीं रखती थी। यद्यपि कतिपय शास्त्रोंका उपदेश बाह्य शाब्दिक अर्थोंसे इस प्रकारके अर्थको खींच तान कर खींचा कर सकता है। यथार्थ भाव यह था कि प्रत्येक व्यक्तिके मरने पर उसकी आकृति (भविष्य)-का निर्णय कर्मके नियमसे, जो मृत्युके देवताके रूपमें बांधा गया है, स्वतः हो जाता है। और वह एक नवीन जन्ममें द्वितीय बार जन्म प्राप्ति करनेके लिये प्राकृतिक आकर्षणसे पहुंच जाता है यह चक्र जन्म मरणका निर्वाण प्राप्ति तक, जिसका अर्थ मृत्यु पर विजय पाना अर्थात् मुर्दोंसे जी उठना है, बालू रहता है। मुर्दों से अभिप्राय उन समस्त आत्माओंसे है जो आत्मवस्थामें जीवित नहीं हैं, जैसा कि अभी बताया जा चुका

इंजील की किताब मुकाशिका* (प्रकाशित वाक्य) का भी ऐसाही भाव है—कि जहां एक पूर्णात्मा (जीवन) के मुखसे कहलवाया है कि:—

“मैं वह हूं जो जीवित रहता है और मर गया था और देख ! मैं अनन्त समय तक जीवित रहूंगा ।

आमीन ! और मौत और दोजख की कुञ्जियां मेरे पास हैं ।”

अस्तु: मुद्दोंसे जी उठने, अथवा क़यामत का अर्थ मृत्यु पर विजय प्राप्त करना है । अर्थात् उस कमताई के दूर करनेसे है जो आत्मपतन के कारणवश उत्पन्न होती है । यह कमताई राग और द्वेष के कारणसे है (जिनको कवि कल्पनामें पाप और पुण्य का फल बांधा गया है) और चारित्रिकी ठीक करके मृत्यु को परास्त करनेसे दूर हो जाती है, जब कि वह मनुष्य जो “उस जगत के पाने और मुद्दोंसे जी उठने के योग्य, खयाल किये जाते हैं” फिर कभी नहीं मर सके ।†

इस प्रकार मृत्यु का साम्राज्य उस प्रदेशमें सीमित है जहां राग और द्वेष अर्थात् व्यक्तिगत प्रेम और घृणा पाये जाते हैं । राग और द्वेष कर्मों के बन्धन और आवागमन के वास्तविक कारण हैं । उनसे आत्मा और पुद्गल का मेल होता है जिससे आत्मा की

* देखो अध्याय १ अध्याय १८ ।

† देखो लूका की इंजील अध्याय २० आवत ३६ ।

शक्ति निस्तेज पड़ती है। यहूदियोंके मर्म ज्ञानमें भी आवागमन का सिद्धान्त माना गया है। इस बातको वर्तमान खोजियोंने भी माना है कि:—

“कव्बालह (गुप्त समस्या) के फिल्सफाके जमाने में यहूदी आवागमनके सिद्धान्तको स्वीकार करते थे और इस बातको मानते थे कि आदमकी आत्माने दाऊदमें जन्म लिया था और भविष्यमें मसीह होगी।”^१

सच तो यँ है कि आवागमनका सिद्धान्त यहूदियोंके मतके प्राचीन प्रारम्भिक शिक्षाएँ गर्भित है। अब तू मृत्युका स्वरूप

सुन ! मृत्यु आत्मा और पुद्गलके मेलका फल है।

इस कारणसे कि वह दोनों ही स्वतंत्रताकी अवस्था (निज स्वरूप) में अविनाशी हैं। क्योंकि वह दोनों अर्थात् विशुद्ध आत्मद्रव्य और पूर्ण पुद्गलके परमाणु असंयोजित (अखण्ड) हैं और इसलिये तट्ट होनेके अयोग्य हैं। अस्तु: जो कोई अमर-जीवनका प्राप्तेच्छु है उसको चाहिये कि वह उसको अपने ही स्वभावमें अपनी आत्माने उस वाद्य पुद्गलके एक एक परमाणु को, जो उसमें लिपटा हुआ है, पृथक् करके हूँदे। यह एक ही प्रकारसे सम्भव है अर्थात् केवल तपस्या द्वारा। जब कोई मुमुक्षु सर्व प्रकारके राग और द्वेषने रहित हो जाता है तब कहा जाता है कि उसने मृत्यु पर विजय प्राप्त करली यद्यपि वह इस संसार

में मनुष्योंके मध्य जीवित रहता है जब तक कि, उसके शरीर पूर्णतया उससे विलग नहीं हो जाते। उस कालमें वह जीवन मुक्त कहलाता है। अन्ततः जब वह सर्व पौद्गलिक सम्बन्धोंसे छुटकारा पाता है तो वह तत्क्षण लोकके शिखर पर विशुद्ध नूर (दिव्य आत्मद्रव्य)-के रूपमें पहुंच जाता है और दि मोस्ट हाई (The Most High= परमोत्कृष्ट परमात्मा) कहलाता है। क्योंकि उस जगतमें विवाह नहीं होता है और न कराया जाता है इसका कारण यह है कि उस जगतमें लिङ्ग भेद ही नहीं है। लिङ्ग भेदका सम्बन्ध शरीरसे है न कि आत्मासे। इस कारणवश एक ही आत्मा आवागमनके चक्रमें कभी पुरुष और कभी स्त्रीका रूप धारण करता है। परन्तु जब वह इस संसार सागरके दूसरे किनारे पर पहुंच जाता है तो उसके विषय प्रसंग के ख्यालात और वह पौद्गलिक शरीर जो लिङ्गभेदकी इन्द्रियोंके लिये आवश्यक है, दोनों ही तप और ज्ञानकी अग्निसे जल जाते हैं। यही कारण है कि निर्वाणमें जीव न विवाह करते हैं और न उनका विवाह कराया जाता है। अस्तु: "ईश्वरके पुत्र" (Sons of God) वह विशुद्ध और पूर्ण महात्मा हैं जिन्होंने अपने उच्च आदर्शको प्राप्त कर लिया है और जो परमात्मा हो गये हैं। उन्होंने अपने कर्मोंकी कैद और उनसे उत्पन्न होनेवाले धारम्भारके जन्म मरणके फन्दोंको तोड़ डाला है। और अवलोक के शिखर पर मिथ्यात्व और उसके परम मित्र मृत्युके विजयीके तोर पर जीवित हैं। वह ईश्वरके पुत्र कहलाते हैं इस कारणसे

कि उन्होंने परमात्माकी पूर्णताको प्राप्त किया है जो जीवनका अन्तिम ध्येय (अभिप्राय) है, मानो परमात्मापन अथवा खुदावंदी को उत्तराधिकारमें पाया है। विशुद्धपूर्ण आनन्द अर्थात् कभी न कम होनेवाला सदैवका परमानन्द मृत्युको परास्त करनेकी शक्ति अर्थात् अमरजीवन, अनन्तशक्तिमत्ता, अनंतज्ञान, अनंत दर्शन जिनको जैनधर्मके शास्त्रोंमें अनंत चतुष्टय कहते हैं उन विशुद्ध आत्माओंके गुण हैं। वह मनुष्य जातिके यथार्थ शिक्षक हैं और ज्ञान अर्थात् धर्मके यथार्थ श्रोत्र हैं। उनके मुख्य गुण इज्जीलमें निम्न प्रकार लिखे हैं:—

(१) आत्मिक योग्यता जिससे वह उस जगत अर्थात् निर्वाणको पाते हैं।

(२) लिंगभेदने रहित होना अर्थात् सर्व प्रकारके शरीरों-से छुटकारा।

(३) मृत्युने मुक्ति और

(४) परमात्मापनकी प्राप्ति।

इसी कारणसे उनके लिये वह भी कहा गया है कि वह फिर मर नहीं सकते हैं।

मैंने कहा:—माताजी! आपके बचनानुसार मैंने खूद दिल खोल कर पिया और उससे जो तृप्ति व शान्ति मुझे प्राप्त हुई है उसका दर्शन बाणीद्वारा नहीं हो सकता है। यह मनुष्य जातिके दुर्भाग्य है कि ऐसी उत्तम शिक्षा इस प्रकार सदियों (शताब्दियों) दिपी हुई पड़ी रही, किसीको उसके यथार्थभाव

का पता न लगा। परन्तु प्रतीत होता है कि अब उनके दुर्भाग्य-
का अन्त समय आ गया क्योंकि आज आपने स्वयं रीतिसे इन
समस्याओंका रहस्य प्रकट कर दिया। अब मैं उस दर्मको भी
जानना चाहता हूँ कि जो पिता पुत्र और पवित्र रहूँकी त्रिमूर्ति
से सम्बन्ध रखता है। कृपया यह भेद भी मुझे बताइये ताकि
मेरी चिन्ता दूर हो।

पिताजीने उत्तर दिया:—यह सत्य है कि वर्तमान-
कालके मनुष्य बड़े दुर्भागो हैं। वास्तवमें गुप्त रहस्योंमें माणिक
ही भरे हुये हैं। परन्तु समयके प्रभावसे उनके जाननेवाले नहीं
रहे। अब वह माणिक सर्व स्थानमें कोयलाफरोशोंके हाथोंमें
पड़ गये हैं, जिनको यह कोयलेके टुकड़े ही भासते हैं। इज्जील
की त्रिमूर्तिका भेद भी बड़ा मनोरञ्जक और प्राचीन है। पिता,
पुत्रकी कल्पनाका यथार्थ उत्पत्तिस्थान हिन्दूधर्म है। यह क्योंकि
है सो अब तुम्हें बताते हैं। तूने सुना होगा कि एक समय इन्द्र
देवताको सावित्री देवीने कुपित हो कर श्राप दिया था कि वह
अपने देश तथा शहरसे पृथक् हो जायगा और परदेशमें जंजीरों
द्वारा बन्धनादस्थाको प्राप्त होगा। तत्पश्चात् गायत्री देवीने इस
श्रापको कुछ हलका किया था और यह वरदान दिया था कि
इन्द्रका पुत्र उसको मुक्ति देगा। पिता पुत्रका मसला इस
हिन्दू समस्याके समयसे प्रचलित है। भावार्थ इसका यह है
कि इन्द्र देवता स्वयं प्राणीकी आत्मा है जो संसारी अवस्थामें
अपने निजी स्वभाव और परमात्मपदसे पतित कर्म

रूपी जंजीरोंसे जकड़ा हुआ आवागमनके चक्रसे देशदेशान्तरोंमें भ्रमण किया करता है। यही संसारी जीव इन्द्र है जो सावित्री देवीके आएको पूर्णरूपसे दर्शाता है। और इसी अमुक्त अपवित्र संसारी जीव अर्थात् इन्द्रमेंसे ज्ञान व तपके परिणामरूप जो शुद्ध परमात्मस्वरूप आत्मा प्रकट होता है वह अलंकारकी भाषा में उसका पुत्र कहा गया है। यह कारण है कि इन्द्र अपने पिताका पिता कहलाता है जिसका भाव तुम्हें पहिले बताया गया है। इसीलकी अलंकारित परिभाषामें भी जीवन सत्ता (Life)-का नाम पिता है। इसी जीवन सत्तामेंसे जो मुक्तरूपी पुत्र आत्मा के निज शुद्ध स्वरूपको धारण किये हुये प्रगट होता है वह पुत्र है और पवित्र रह जो तीसरा अभिन्न मेम्बर इस त्रिमूर्तिका है वह वैराग्यमयी भाव है जिसके द्वारा निज शुद्धात्मिक पवित्रता प्रगट होती है। यह भी तुम्हें समझ लेना चाहिये कि अँग्रेजी शब्द होलीका वास्तविक अर्थ पूर्ण बनाना है अर्थात् होली प्रोस्ट (पवित्रात्मा) वह विशेष वैराग्यमयी शक्ति है जो अपूर्ण संसारी जीवको परमात्मपदकी पूर्णता प्रदान करती है।

बैत विनय किया:—आज मेरे बड़े पुण्यमा उदय हुआ है जो आपकी हारासे मुझे दोनो २ भेद ज्ञाननेशो मिले हैं। यह वह भेद है जिनके दर्शनके लिये बड़े २ योगीश्वरोंने अपनेमें शक्ति नहीं पाई परन्तु आपकी हारासे सहजमें ही मुझे यह अपूर्व ज्ञान प्राप्त हो गया। जब प्रतीत होता है कि मनुष्य जातिके भाग्य जान उठे है और यह समय निकट आ गया कि ज्ञानका अंधकार तत्काल

ही दूर हो जावे । अब मैं दीन इस्लामके रहस्यको भी आपके मुखारविन्दसे सुनना चाहता हूँ । कृपा करके उसका भेद भी मुझ पर प्रगट कीजिये ।

मानाने उत्तर दिया:—इस्लाम, यहूदी और ईसाई मतों से पूर्णतया सम्बन्ध रखता है और उसमें यहूदी मतके कथानक अधिकांशमें स्वीकार किये गये हैं । आत्माके पतनका हाल, जो अदनके वागकी कथामें यहूदियोंके पूज्य पुस्तकमें लिखाया गया है मुसलमान मतके संस्थापकने माना है । इसके अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भी कुरानशरीफमें पूर्वके शास्त्रोंकी सत्यताको स्वीकार किया गया है ; और वही नियम जो धार्मिक विज्ञानके स्तम्भ हैं मुसलमानोंके पूज्य शास्त्रमें भी पाये जाते हैं । सूरै जुरइयफ में स्पष्ट रीतिसे कहा गया है कि “मैं तुम्हारे अस्तित्वमें विराजमान हूँ परन्तु तुम नहीं समझते हो” इसका अर्थ यही है कि जीव स्वयं ही गुणोंकी अपेक्षा परमात्मलरूप है । स्वयं मोह-समद साहबने कहा है “ये मनुष्य ! तू अपनेको पहिचान” । एक अन्य स्थानपर यह भी कहा गया है कि जो अपने आपको जानता है वह खुदाको जानता है । साधारण मुसलमानोंने कुरान शरीफको स्थूल दृष्टिसे ही पढ़ा परन्तु प्राचीन सूफियोंको बहुत कुछ ग्रंथमें उसके असली भावका पता मिला था । सूफी कवि फरीदुद्दीन अत्तारने साफ साफ कहा है :—

“ता तु हस्ती खोदाय दर ख्वाबस्त,
तू न मानी चुओ शवद वेदार ।”

इसका उद्देश्य भाषांतर कवितामें ही इस प्रकार है:—
 तेरी हस्ती है वाइन एक खुदाके खड़ाब बफ़लतकी,
 रहे जब तू न शालममें तो वह वेदार हो जावे ।
 इसका अर्थ यही है कि जब तक वह अहङ्कारका पुत्र
 बहिरात्मा तुझमें विद्यमान है, एक परमात्मा तुष्टि अवस्थामें
 है । जब इस बहिरात्माका अस्तित्व नष्ट हो जायगा तब वह
 जागृत होगा । दूसरा तुझी कहता है कि:—

तजल्ली हास्त एक़रा दग़ नक़ाये जाने इंसानी ।
 माहदे मेव गर खड़ाही बजूब ईजास्त इंसानी ॥
 मतलब यह है कि मनुष्यकी जन्ममें अवस्त परात्मिक गुण
 विद्यमान हैं । यदि तू उनका अनुभव करना चाहेगा तो यही
 उनका अनुभव कर । चावे और दुश्मनी क्यों बना है ? एक
 सुखलमान जागरण क्यों है:—

ये पौष बाल रफ़तद क़लापद कुलापद ।
 माशूक़ एनी-वास्त शियापद विजापद ।
 माशूके तो हमसाया तो दीवार बदीवार ।
 दर वाग़िह लगमत: चरापद चरापद ॥

‘ये लोगो ! एका करने कहां जाने हो ? माशूक़ यही है चले
 साओ, चले साओ । माशूक़ तो बिल्कुल तुम्हारा पड़ोसी ही है,
 दीवारसे दीवार मिली है । तुम विवादानमें क्यों पिरने हो ?
 क्यों पिरने हो ? दूसरा मायर कहता है:—

यार पितहांनस्त दर जेरे नकाव ।
 हमचुदरिया को निहां शुद दर हुवाव ॥
 कशफ दर मानी बुअद रफए हिजाव ।
 वूद नो आमद बरुदये नो नकाव ॥
 परदह वरदारे जमाले यार वी ।
 दीदह बाकुन चेहरए इपरार वी ॥

'यार नकावके भीतर झिग हुआ है जेरी दरिया हुवावमें
 छुप जाता है । अयेके समकतेसे पर्दा उठ जाता है । तेरी ही
 हस्ती तेरे ऊपर नकाव बन गई है । पर्दा उठा और यारका जमाल
 देख, आंखें खोल और भेदको समझ' । एक और मुसलमानका
 वाक्य है :—

मनम खुदा वो बआवाजे बलन्द मी गोयम् ।
 हरआं कि नूर देहद मेहरोमाह रा ओयम् ॥

इसका अर्थ भी यही है कि आत्मा ही स्वयम् परमात्मा है ।
 इसी आशयको निम्नलिखित शेर (पद्य) भी प्रगट करते हैं :—

- (१) मूकामे रूह वर मन हैरत आमद ।
निशां अजवे व गुफ्तन गैरत आमद ॥
- (२) तुई आशिक वज़ाहिर तरीकत ।
तुई माशूक वातिन दर हकीकत ॥
- (३) गर वकुनह खुद तुरावाशद रहे ।
अज खुदाओ खहक वेशक आगहे ॥
- (४) हम अजई गुफ्तस्त दर वहरे सफा,

नेस्त अन्दर जुब्बः अम गैरे खुदा ।

(५) अत आवे आव मे जूई अजव ।

नकदे खुदरा निस्यान मी गोई अजव ॥

(६) पादशाही अरचे मेमाती गदा ।

गनजहा दारी चराई बेनवा ॥

इसका अनुवाद इस प्रकार है :—

(१) आत्माका स्थान मेरे लिये अति आश्चर्यजनक था ।

मैं लज्जित हूँ कि मैं उसकी प्रशंसा करनेमें हीन हूँ ।

(२) तू ही प्रगट आशिक नियमके अनुसार है । और

तू ही वास्तवमें स्वयं माशूक भी है ।

(३) यदि तू अपने भेदको पाले, तो ईश्वर और जगत्

के भेदसे अवश्य बिछ हां जावे ।

(४) इसी वजहसे वहाँ सफ़ामें कहा है कि मेरे जुब्बद

(चीन्हे)-में सिवाय ईश्वरके अन्य नहीं हैं ।

(५) तू तो स्वयं आव (पानी) है और पानीको दूँढ़ता

है । अपनी सम्पत्तिको भूल गया है और अब

बहता है आश्चर्य है ।

(६) तू दादशाह है, मिखारी जिस लिये बनता है ।

मर्ग कोषागार तेरी सम्पदा है । फिर तू निर्धन

पर्यो है ?

यह नद पैगम्बरके उस संक्षेप वक्तव्यके विवरण हैं जो

निरूपित प्रकार है :—

मैंने कहा:—माताजी ! इस प्रश्नको आपने इतना स्पष्ट कर दिया कि जिससे मेरी सब शंकायें एकदम नष्ट हो गई । परन्तु मैं यह जानना चाहता हूँ कि मुसलमानों और ईसाइयों के मतमें वैराग्य और चारित्रिकता क्या स्वरूप बताया गया है ?

माताजी उत्तर दिया:—ईसाइयों और मुसलमानों दोनों-के मतोंमें चारित्रिकी शुद्धि और तपश्चरण ही मोक्ष मार्ग बताये हैं, परन्तु इनका वर्णन तौल रूपमें है । थोड़ेसे प्रमाण तुम्हें पहिचने ईसाइयोंकी इज्जतीलले देंगे । तीव्र बुद्धिवाला उनको स्वयं सहज में ही समझ लेगा । इसके पश्चात् कुरानशरीफ और मुसलमान दरवेशों (साधुओं)-के वाक्य तुम्हें सुनायेंगे । जिनसे यह सिद्ध हो जायगा कि मुसलमानी मतकी शिक्षा भी इन मार्गमें बिली ही है जैसा शरीफ लोगोंके धर्मकी । तू अब इज्जतीलके प्रमाणोंको सुन ।

३—“अस्तु. अपने उन अवयवोंको मुर्दा करो जो पृथ्वी पर हैं।”

४—“और शारीरिक प्रवृत्ति मृत्यु है परंच आत्मिक प्रवृत्ति जीवन और विश्वास है।”

५—“संकेत फाटकसे प्रविष्ट हो कारण कि वह द्वार चौड़ा है एवं वह मार्ग विशाल है जो दुःखको पहुँचाता है और उससे प्रवेश करनेवाले बहुत हैं कारण कि वह फाटक संकेत है और वह मार्ग सकड़ा है जो जीवनको पहुँचाता है और उसको पानेवाले थोड़े हैं।”

६—“खेद तुम पर जो अब भरपूर हो क्योंकि भूखे होंगे। खेद है तुम पर जो अब हँसते हो क्योंकि मातम करोगे और रोओगे। धन्य तुम भूके हो क्योंकि सुखी होओगे धन्य हो तुम जो अब रोते हो क्योंकि हँसोगे।”

७—“यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदीसे इन्कार करे (इच्छाको मारे) और अपनी कास (सत्ताव) उठाये और मेरे पीछे हो ले।”

३—कलेसियों अ० ३ आ० ५ ।

४—रोमियों अ० ८ आ० ६ ।

५—मत्ती अ० ७ आ० १३-१४ ।

६—लूका अ० ६ आ० २५ व २१ ।

७—मत्ती अ० १६ आ० २४ ।

८—“और जो कोई अपनी सलीब नहीं उठाता है और मेरे पीछे चलता है वह मेरे योग्य नहीं ।”

९—“यदि कोई मेरे पास आये और अपने पिता, माता, स्त्री, संतान, भाइयों और बहनों बलिदानी जानसे भी दुश्मनी (वैर) न करे तो मेरा शिष्य नहीं हो सक्ता ।”

१०—“जो कोई अपनी जान बचानेकी कोशिश करेगा वह उसे खोयेगा । और जो उसे खोयेगा वह उसे जीवित रखेगा ।”

११—“लामड़ियोंके भट्ट होने हैं और पवनके नमदरोंके घोसले, परन्तु मनुष्यके पुत्रके लिये सिर धरनेकी भी जगह नहीं है ।”

१२—“परिश्रम और पीडामें, दारहा जागृत अवस्थामें, भूख और व्यासकी कृष्णामें, दारहा उपवासमें, शीत और नम्रपनकी अवस्थामें ।”

१३—“.....और कुछ नपुंसक पेसे हैं जिन्होंने मोनके साम्राज्यके लिये अपने आपको नपुंसक बनाया है ।”

१४—“बलिक मैं अपने शरीरको ताडना करके वशमें लाता हूँ ।”

१५—“और जो मसीह ईसूके हैं उन्होंने शरीरको उसकी वासनाओं और इच्छाओं समेत सलीब पर खींच दिया है ।”

१६—“अस्तु, पे भाइयो ! मैं खुदाकी रहमते याद दिलाकर तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने शरीरोंको जीवित और दिशुद्ध और ईश्वरको प्रसन्न करनेवाले बलिदान के तौर पर भेंट कर दो । यही तुम्हारी उपयुक्त सेवा है ।”

इन प्रमाणोंसे यह सिद्ध है कि इज्जीलकी शिक्षानुसार शरीर संयोगके कारणोंका विध्वंस करना आत्मोन्नतिका बीज बोना है । मानसिक इच्छाओंको मारना, शारीरिक प्रवृत्तिसे मुंह फेरना, कठिन तपस्याके तंग मार्ग पर चलना, भूख प्यासको वशमें करना, अपने शरीरको सलीब (अचेतन क्रास)-की भांति

१३—मती अध्याय १६ आ० १२ ।

१४—१-करन्थियों अ० ९ आ० २७ ।

१५—गलीत्यों अ० ५ आ० २४ ।

१६—रोमियों अ० १२ आ० १ ।

मान कर सर्व कार्य करना, माता-पिता-स्त्री-संतान और भ्राताओं आदिसे अनुराग न करना और स्वयं अपने जीवनसे भी राग-को तोड़ देना, सन्यासीके अनुसार गृहस्थी और घरको त्याग कर व्यवहार करते रहना, सन्यासकी परीक्षाओं (कठिनाइयों) को सहर्ष सहन करना, ब्रह्मचर्य व्रतका पालन करना और हर प्रकारसे शरीर और उसके अवयवों (बाङ्गुओं और इन्डुओं) को तपकी अग्निमें आहुति देकर बलिदान कर देना ही मोक्षके कारण हैं ।

अब मुसलमानोंके मतके बारेमें सुन । उनके यहां भी उपवास अर्थात् रोजा, तीर्थयात्रा (हज) बलिदान अर्थात् इन्द्रिय-निरोध इत्यादि ही मोक्षके कारण पतलाये गये हैं । मुसलमान खूबी दरवेज़ीने कहा है कि :—

- (६) अलायकहाय दुनिया कतअर गरदौ,
हज्जीं दिल बाश दरवे चू गरीबौ ।
- (७) जहे गफलत कि मारा कौर करदस्त,
कि यादे मर्ग अज दिल दूर करदस्त ।
- (८) ता न गरदद नफस तावे रुह रा,
कै दवा यावी दिले मजरुह रा ।
- (९) मुकामे फुरु वस आली मुकामस्त,
मनी वो मादरौ जा वस हरामस्त ।
- (१०) दरआं मन्ज़िल बुअद कश्फो करामात,
बले बायद गुज़हतन जां मुकामात ।
- (११) अगर दुनिया व उक़वा पेश आयद,
नज़र करदन दर आँ हरगिज़ न शायद ।
- (१२) अगर गरदी तो दर तौहीद फ़ाती,
वहक़ यावी वक़ाये जिन्दगानी ।

इनका अर्थ इस प्रकार है :—

- (१) तू दीनके वास्ते दुनियांको छोड़ दे, तू ईश्वर पर श्रद्धा-
पूर्वक़ भरोसा कर ।
- (२) खुदीकी सूरतमें तू क़लम मार दे, तू इच्छाकी गढ़ी
को जड़से उखाड़ कर फेंक दे ।
- (३) इन्द्रियोंको तू चोरकी भांति कैद कर ले, जब चोर
पकड़ लिया तो शांतिसे हर्ष मना ।

- (४) जब तुम्हें यहांसे जाना है तो फिर अपने चित्तको सांसारिक कार्योंमें क्यों लगाता है ।
- (५) संसारके कामोंमें जनसाधारण संलग्न हैं । सबोंने मृत्युका ध्यान चित्तसे विसर दिया है ।
- (६) संसारके सम्बन्धोंको ढांड दे । तू उसमें यात्रियोंकी भांति उदासीन चित्तसे रह ।
- (७) क्या निद्रा है कि हमको अंधा कर दिया है कि मृत्यु का विचार हृदयसे निकाल दिया है ।
- (८) जब तक इन्द्रियां आत्माके बाधीन नहीं हो जातीं, पीड़ित हृदयका इलाज कैसे सम्भव है ।
- (९) साधुताका स्थान वस्त्र उच्छस्थान है । मैं और मेरेका गुजारा उसमें नहीं है ।
- (१०) उस अवस्थामें अद्भुत कृत्य होते हैं । परंतु वहांसे गुजर जाना चाहिये ।
- (११) यदि दोनों संसार साधुपे लामने आ जायें, तो भी उस पर दृष्टि न डालना चाहिये ।
- (१२) यदि तू तपदीप (अर्जुनरथ) में विनाशको प्राप्त हो जाये : तो सत्यतामें अमरजीवन पाये ।
- सुखान् प्रसीदामी निरुपमायतोर्मे ॥ उन्नति करनेके मार्गमें शान्ति पर जोर दिया गया है :—

- (१) “सहनशीलताको अमलमें ला और उच्च शिक्षा दे और नीचसे दूर हटा ।”
- (२) “.....कि वह अपने आपको धर्ममें उसको समझ कर शिक्षा दे सके ।”
- (३) “कितने पादमी इन बातों पर अपने मनमें विचार करते हैं ।”
- (४) “यह एक मनुष्यके लिये उपयुक्त नहीं है कि खुदा उसको एक ईश्वरीय किताब दे और बुद्धि दे और भविष्यवक्तव्यकी योग्यता दे ! और वह मनुष्योंसे कहे कि तुम खुदाके अतिरिक्त मेरी पूजा करो । परन्तु उसको यह कहना चाहिये कि तुम्हें ज्ञान और चरित्रमें पूर्ण होना चाहिये क्योंकि तुम शास्त्रोंके जाननेवाले हो । और तुमको उन पर चलना चाहिये ।
- इनके अतिरिक्त और भी द्रव्यों का कलाम है जो कहता है:—
- (१) सुगें जान अज हन्ते तन यावद रिहा+
गर बतेगे ला कुशी ई अजदहा ।
- (२) सफाते नफ़ल शहबतहा बुरीदन+
सफाते दिल हमा ताअत बकरदन ।

(१) प० १२५ (२) प० १४६ ।

(३) प० ३५३ । (४) प० ४१ ।

रिक भाषायुक्त धर्म हैं उनके अनुयायियोंको एक एक स्पष्ट आलंकारिक चित्रोंका मिल जाता है। फिर जब वे बड़े हो जाते हैं और अपने २ चित्रोंको एक दूसरेसे मुकाबिला करते हैं तो उन के भावार्थ न समझनेके कारण एकको दूसरेके चित्रोंमें विरोध और वैधर्मिके अतिरिक्त और कुछ दृष्टिगोचर नहीं होता है। यही कारण पारस्परिक वैरभावका है। यदि मनुष्य अपने और दूसरेके चित्रोंका भाव समझ पाये तो इस धार्मिक विरुद्धता और उससे उत्पन्न होनेवाले वैर भावोंका सर्वथा नाश हो जाये। अब समय आ गया है कि विविध धर्मोंका यथार्थ रूप फिरसे प्रगट हो। इसलिये तेरे हृदयमें भी इनके जाननेकी इच्छा उत्पन्न हुई। वह बड़ी शुभ इच्छा है और स्व और परका कल्याण करनेवाली है।

मैंने कहा:—माताजी ! आपके वचनोंने सूर्य उदयका काम किया। जिस प्रकार सूर्य देवताके उदय होनेसे अंधकार एकदम सर्वथा नष्ट हो जाता है उसी प्रकार आपके वचनोंके प्रतापसे मेरे हृदयका अंधकार सब नष्ट हो गया। वास्तवमें अब वह समय आ गया है कि धर्मोंके पारस्परिक विरोध नष्ट हो जायें। भविष्य के हालको तो आप ही जान सकती हैं परन्तु जब आपकी इतनी कृपादृष्टि आज हुई है तो विदित होता है कि अवश्य ही मनुष्य जातिकी शुभ गति शीघ्र आनेवाली है। अब कृपा करके गौवध की कुरीतिके प्रारम्भ और उसके वास्तविक भाव पर भी प्रकाश डालिये ताकि इस पापमयी क्रियाद्वारा जो अन्याय व विरोध संसारमें बड़ रहे हैं, वह बंद हो जायें।

माताने उत्तर दिया:—गायके बलिदानकी कुप्रथा बहुत दिन हुये अर्थात् लगभग १८-२० लाख वर्ष हुये पशुबलि के सिलसिलेमें इसी भारतदेशमें प्रारम्भ हुई थी। इसका पूरा पूरा वर्णन अब हिन्दूधर्मके शास्त्रोंमें नहीं मिलता है। परन्तु महाभारत के ज्ञान्तिपर्वके ३३६वें अध्यायमें इतना स्पष्ट लिखा है कि एक दफ्ता कुछ देवोंने उत्तम ऋषि ब्राह्मणोंसे कहा कि यज्ञमें बकरोंका बलिदान चढ़ाना चाहिये और यह भी कहा कि शब्द 'अज'का अर्थ बकरा लगाना चाहिये। ऋषियोंने इसका उत्तर इस भांति दिया कि "वैदिक श्रुति यही घोषणा करती है कि यह केवल बीजों (अनाज) द्वारा ही किया जाता है, इन्हींसे 'अज' कहते हैं। बकरोंका बध करना तुमको उचित नहीं है। ये देवताओं! यह धर्म भले और सदाचारी पुरुषोंका नहीं हो सक्ता जिसमें पशु-बध बताया जावे। अब यह कृतयुगका काल है। इस सदाचारके कालमें पशुओंका बलिदान कैसे हो सक्ता है?" अब यह विवाद ऋषि और देवताओंमें हो रहा था उस समय राजा बहु देवताओं और ऋषियोंने इस बातके निर्णयके लिये अपनी ओर से पंच मुर्खर कर दिया। राजा बहने जगन्नाथको कर देवताओंका पक्षपात किया और शब्द "अज"का अर्थ बकरा ही मानाया। इस पर ऋषियोंकी शोध जाया और उन्होंने पशुओं को छोड़ दिया जिसने वह पृथ्वीमें घँस गया। इसी ज्ञान्तिपर्वके ३३६वें अध्यायमें लिखा है कि बहने एक समय ब्रह्मदेव:

यज्ञ किया और उसमें किसी प्राणीका बंध नहीं किया था वरन् यज्ञकी समस्त सामग्री जंगली उपजकी थी। अतः यह स्पष्ट है कि प्रारम्भमें यज्ञ विना पशुबन्धके होते थे। पश्चात्को पशु बन्ध की कुप्रथा चल पड़ी। जैनमतके पुराणोंमें भी इस कुप्रथाके चलनेका वर्णन आया है:—

एक समय राजा वसुके राजमें, जिसको बहुत काल व्यतीत हुआ, एक व्यक्ति नारद और उसके गुरु भाई परवतमें 'अज्ञ' शब्दके अर्थ पर जिसका प्रयोग देव-पूजामें होता था, विवाद हुआ। इस शब्दके वर्तमान समयमें दो अर्थ हैं, एक तो तीन वर्ष के पुराने धान जिनमें अँखुआ (अंकुर) नहीं निकल सका है और दूसरा 'वकरा'। पर्वतने इस बात पर जोर दिया कि इस शब्दका अर्थ वकरा ही है, मगर नारदने पुराने अर्थकी पुष्टि की। सर्व जनताकी सम्मति, सनातन रीति और प्रतिवादीकी युक्तियों से पर्वतकी पराजय हुई, मगर उसने राजाके समक्ष इस घटना को उपस्थित किया, जो स्वयम् उसके पिताका शिष्य था। राजा की सम्मति परवतके अनुकूल प्राप्त करनेके हेतु परवतकी माँ छिप कर महलोंमें गई और उससे अपने पतिकी गुरुदक्षिणा मांगी और इस बातकी इच्छुक हुई कि मुँह-मांगा वर पावे। वसुने, जिसको इस बातका क्या अनुमान हो सका था कि उससे क्या मांगा जायगा, अपना बचन दे दिया। तब परवतकी माँने उसको बतलाया कि वह परवतके अनुकूल निर्णय करे और यद्यपि वसुने अपनी प्रतिज्ञासे हटनेका प्रयत्न किया। परन्तु

परवतकी माने उसको ऐसा करनेसे रोका और प्रतिज्ञासे न
 हटने दिया। दूसरे दिन मामला राजाके समक्ष उपस्थित हुआ
 जिसने अपनी सम्मति परवतके अनुकूल दी। इस पर वस्तु
 मार डाला गया और परवत/राजधानीसे दुर्गतिके साथ निकाल
 दिया गया। परन्तु उसने अपनी शक्तिसे अपनी शिन्नाके फैलाने
 का प्रण कर लिया। परवत अभी सोच रहा था कि उसको क्या
 करना चाहिये कि इन्नेमें एक पिशाच पातालसे ब्राह्मण ऋषिका
 भेष बना कर उसके पास आया। यह पिशाच, जिसने अपना
 शांडिल्यके तौर पर परवतको परिचय दिया उसे पूर्व जन्ममें
 मधुपिंगल नामी राजकुमार हुआ था जो अपने बैरी (रक्षोद)
 द्वारा धोखा खा कर अपनी भावी स्त्रीसे वञ्चित रहला गया था।
 इसका विवरण यों है कि मधुपिंगलको राजकुमारी सुल्ताके
 स्वयम्बरमें परमाला द्वारा स्वीकार किये जानेका पूरा मौका था।
 क्योंकि उसकी माने उसको यहिने निजीतौरसे स्वीकार
 कर लिया था। उसके रक्षोद सगरको इस गुप्त प्रसन्धका समा-
 चार विदित हो गया और उसने सुल्ताके प्रेममें जन्दा हो कर
 अपने मंत्रीसे इस बातकी इच्छा प्रगट की कि वह कोई चल राज-
 कुमारीकी प्राप्ति करे। इस दुष्ट मंत्रीने एक दत्तावष्टी सानु-
 द्रिक शास्त्र रत्ना और उसको गुप्त रीतिसे स्वयम्बर मण्डपके
 नीचे गाड़ दिया और जब स्वयम्बरमें आये हुये राजकुमारोंने
 अपने अपने आसन ग्रहण कर लिये तो उसने दलपुंख
 श्रोतिपक्षारा एक प्राचीन शास्त्रका स्वयम्बरके मण्डपके नीचे गड़ा

यज्ञ किया और उसमें किसी प्राणीका बंध नहीं किया था वरन् यज्ञकी समस्त सामग्री जंगली उपजकी थी। अतः यह स्पष्ट है कि प्रारम्भमें यज्ञ विना पशुबन्धके होते थे। पश्चात्को पशु बन्ध की कुप्रथा चल पड़ी। जैनमतके पुराणोंमें भी इस कुप्रथाके चलनेका वर्णन आया है:—

एक समय राजा वसुके राजमें, जिसको बहुत काल व्यतीत हुआ, एक व्यक्ति नारद और उसके गुरु भाई परवतमें 'अज' शब्दके अर्थ पर जिसका प्रयोग देव-पूजामें होता था, विवाद हुआ। इस शब्दके वर्तमान समयमें दो अर्थ हैं, एक तो तीन वर्ष के पुराने धान जिनमें अँखुआ (अंकुर) नहीं निकल सका है और दूसरा 'वकरा'। पर्वतने इस बात पर जोर दिया कि इस शब्दका अर्थ वकरा ही है, मगर नारदने पुराने अर्थकी पुष्टि की। सर्व जनताकी सम्मति, सनातन रीति और प्रतिवादीकी शुक्तियों से पर्वतकी पराजय हुई, मगर उसने राजाके समक्ष इस घटना को उपस्थित किया, जो स्वयम् उसके पिताका शिष्य था। राजा की सम्मति परवतके अनुकूल प्राप्त करनेके हेतु परवतकी माँ छिप कर महलोंमें गई और उससे अपने पतिकी गुरुदक्षिणा मांगी और इस बातकी इच्छुक हुई कि मुँह-मांगा वर पावे। वसुने, जिसको इस बातका क्या अनुमान हो सका था कि उससे क्या मांगा जायगा, अपना वचन दे दिया। तब परवतकी माने उसको कतलाया कि वह परवतके अनुकूल निर्णय करे और यद्यपि वसुने अपनी प्रतिज्ञासे हटनेका प्रयत्न किया। परन्तु

परवतकी मांने उसको पेसा करनेसे रोका और प्रतिज्ञासे न हटने दिया । दूसरे दिन मामला राजाके समक्ष उपस्थित हुआ जिसने अपनी सम्मति परवतके अनुकूल दी । इस पर वसु मार डाला गया और परवत/राजधानीसे दुर्गतिके साथ निकाल दिया गया । परन्तु उसने अपनी शक्तिभर अपनी शिक्ताके फैजाने का प्रण कर लिया । परवत अभी मोच रहा था कि उसको क्या करना चाहिये कि इननेमें एक पिशाच पातालसे ब्राह्मण ऋषिका भेष बना कर उसके पास आया । यह पिशाच, जिसने अपना शांडिल्यके तौर पर परवतको परिचय दिया जाने पूर्व जन्ममें मधुर्षिगज नामा राजकुमार हुआ था जो अपने बैरी (रवोद) द्वारा धोखा खा कर अपनी भावी स्त्रीने पञ्चित रखा गया था । इसका विवरण यों है कि मधुर्षिगजको राजकुमारी सुहसाके स्वयम्बरमें परमाला द्वारा स्वीकार किये जानेका पूरा मौका था । क्योंकि उसकी मांने उसको सहित निजीतौरसे स्वीकार कर लिया था । उसके रवोद सगरको इस गुप्त प्रसङ्गका समाचार विदित हो गया और उसने सुहसाके प्रेममें जगड़ा हो कर अपने मंत्रीसे इस बातकी इच्छा प्रगट की कि वह कोई यत्न राजकुमारीकी प्राप्ति करे । इस दृष्ट मंत्रीने एक दत्तावती साधु-द्विषा शास्त्र रचा और उसको गुप्त रीतिसे स्वयम्बर मण्डपके नीचे गाड़ दिया और जब स्वयम्बरमें भागे हुये राजकुमारोंने अपने अपने आसन ग्रहण कर लिये तो उसने वृजपुर्वक ल्योतिषद्वारा एक प्राचीन शास्त्रका स्वयम्बरको मण्डपके नीचे गड़ा

यज्ञ किया और उसमें किसी प्राणीका बंध नहीं किया था वरन् यज्ञकी समस्त सामग्री जंगली उपजकी थी। अतः यह स्पष्ट है कि प्रारम्भमें यज्ञ विना पशुबन्धके होते थे। पश्चात्को पशु बन्ध की कुप्रथा चल पड़ी। जैनमतके पुराणोंमें भी इस कुप्रथाके चलनेका वर्णन आया है:—

एक समय राजा वसुके राजमें, जिसको बहुत काल व्यतीत हुआ, एक व्यक्ति नारद और उसके गुरु भाई परवतमें 'अज' शब्दके अर्थ पर जिसका प्रयोग देव-पूजामें होता था, विवाद हुआ। इस शब्दके वर्तमान समयमें दो अर्थ हैं, एक तो तीन वर्ष के पुराने धान जिनमें अँखुआ (अंकुर) नहीं निकल सका है और दूसरा 'वकरा'। पर्वतने इस बात पर जोर दिया कि इस शब्दका अर्थ वकरा ही है, मगर नारदने पुराने अर्थकी पुष्टि की। सर्व जनताकी सम्मति, सनातन रीति और प्रतिवादीकी युक्तियों से पर्वतकी पराजय हुई, मगर उसने राजाके समक्ष इस घटना को उपस्थित किया, जो स्वयम् उसके पिताका शिष्य था। राजा की सम्मति परवतके अनुकूल प्राप्त करनेके हेतु परवतकी माँ द्विप कर महलोंमें गई और उससे अपने पतिकी गुरुदक्षिणा मांगी और इस बातकी इच्छुक हुई कि मुंह-मांगा वर पावे। वसुने, जिसको इस बातका क्या अनुमान हो सका था कि उससे क्या मांगा जायगा, अपना वचन दे दिया। तब परवतकी माँने उसको बतलाया कि वह परवतके अनुकूल निर्णय करे और यद्यपि वसुने अपनी प्रतिज्ञासे हटनेका प्रयत्न किया। परन्तु

परवतकी मांने उसको ऐसा करनेसे रोका और प्रतिज्ञासे न हटने दिया । दूसरे दिन मामला राजाके समक्ष उपस्थित हुआ जिसने अपनी सम्मति परवतके अनुकूल दी । इस पर वसुमार डाला गया और परवत/राजधानीसे दुर्गतिके साथ निकाल दिया गया । परन्तु उसने अपनी शक्तिमत् अपनी शिक्षाके फैजाने का प्रण कर लिया । परवत अभी सोच रहा था कि उसको क्या करना चाहिये कि इतनेमें एक पिशाच पातालसे ब्राह्मण ऋषिका भेष बना कर उसके पास आया । यह पिशाच, जिसने अपना शांडिल्यके तौर पर परवतको परिचय दिया आने पूर्व जन्ममें मधुर्षिगल नामों राजकुमार हुआ था जो अपने वैरी (रक्षोव) द्वारा धोखा खा कर अपनी भावी स्त्रीसे वञ्चित रक्खा गया था । इसका विवरण यों है कि मधुर्षिगलको राजकुमारी सुल्ताके स्वयम्बरमें वरमाला द्वारा स्वीकार किये जानेका पूरा मौका था । क्योंकि उसकी मांने उसको यहिने निजीतौरसे स्वीकार कर लिया था । उसके रक्षोव सगरको इस गुप्त प्रवन्धका समाचार विदित हो गया और उसने सुल्ताके प्रेममें अन्या हो कर अपने मंत्रीसे इस बातकी इच्छा प्रगट की कि वह कोई यत्न राजकुमारीकी प्राप्ति करे । इस दुष्ट मंत्रीने एक दत्तावटी सामुद्रिक शास्त्र रचा और उसको गुप्त रीतिसे स्वयम्बर मण्डपके नीचे गाड़ दिया और जब स्वयम्बरमें आये हुये राजकुमारोंने अपने अपने आसन ग्रहण कर लिये तो उसने बलपूर्वक ज्योतिषद्वारा एक प्राचीन शास्त्रका स्वयम्बरके मण्डपके नीचे गड़ा

होना बतलाया। किस्सा सुखतसर जाली दस्तावेज खोद कर निकाला गया और सभाने मंजीजीसे ही उसके बांचनेका अनुरोध किया। उसने शास्त्र पढ़ना आरंभ किया और शीघ्र ही आंखोंके वर्णन पर आया जिसके कारण मधुपिंगल विशेषतया प्रसिद्ध था। बड़े हर्षसहित मधुपिंगलके उस शत्रुने बनावटी सामुद्रिक शास्त्रके एक एक शब्दको, जिसमें मधुपिंगलके ऐसी आंखोंकी बुराई की गई थी, जोर दे दे कर पड़ा, कि वह दुर्भाग्यकी सूचक होती हैं और उनका स्वामी कर्महीन, श्रमागी, मित्र और कुटुम्बियोंके लिये अशुभ है। बेचारे मधुपिंगलके आंसू निकल आये और वह सभामेंसे उठ गया। इस कपट क्रियाके द्वारा परास्त, दुःखित और लज्जित हो कर उसने अपने कपड़े फाड़ डाले और संसारको त्याग सन्यासीका जीवन व्यतीत करना आरम्भ किया। इस समय सुल्ताने स्वयम्बरमें प्रवेश किया और सगरको अपना पति स्वीकार किया। इसके कुछ काल पश्चात् मधुपिंगलने एक सामुद्रिकके जानकारसे सुना कि उसके साथ कुल किया गया और धोखा हुआ तथा अन्याययुक्त विधियोंसे उसकी भावी स्त्रीसे उसको पृथक् किया गया। उसने उसी क्रोधकी दशामें जो धोखेके हालके खुल जानेसे उत्पन्न हुआ था, अपने प्राण तज दिये। मर कर वह पातालमें पिशाच योनिमें उत्पन्न हुआ जहां उसको अपने पूर्व-जन्मके धोखा खानेका तत्काल बोध हो गया और वह वहांसे अपने शत्रुओं से बदला लेनेको चला। वह तुरन्त मनुष्योंके देशमें आया और

परवतसे उस समय उसका समागम हुआ जब कि वह बसुके
 राज्यसे निकाला गया था और सोच विचारमें था कि वह 'अज'
 शब्दके अपने (नवीन) अर्थको किस प्रकार संसारमें फैलावे ।
 उसने परवतको अपने शत्रुसे बदला लेनेमें योग्य और प्रस्तुत
 सहायक जान कर उसके दुष्ट कार्यकी पूर्तिमें सहायता देनेकी
 प्रतिज्ञा की । मनुष्य और पिशाचकी इस अशुभप्रतिज्ञाके अनुसार
 यह निश्चय हुआ कि परवत सगरके नगरको जाय जहां पर
 महाकाल (यह उस पिशाचका वास्तविक नाम था) सब प्रकारके
 बवा (रोग) और मरी फैलायेगा जो परवतके उपायोंसे दूर हो
 जायेंगी ताकि इस प्रकार परवतकी प्रतिष्ठा वहांके लोगोंकी दृष्टि
 में हो जाय जिनमें वह अपने भावोंका प्रचार करना चाहता था ।
 पिशाचने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और परवतने समस्त प्राणियों
 को बुरे बुरे रोगोंमें प्रसित पाया जिनका वह मंत्रोंद्वारा सफलता-
 पूर्वक इलाज करने लगा । परन्तु उस अभाने राज्यमें हर रोग
 के स्थान पर जो अच्छा हो जाता था, दो नये और रोग उत्पन्न
 हो जाने थे । यहां तक कि लोगोंको इस बातका विश्वास हो गया
 कि उन पर देवताओंका कोप है और उन्होंने पर्वतसे, जिसको
 वह अपना मुख्य रक्षक समझने लगे थे, इस बारेमें सम्मति
 ली । इस प्रकार कुछ काल व्यतीत हो गया और अन्तमें यह
 विचार गया कि अब बलिदानकी नवीन प्रथाके आरम्भकेलिये
 नमय अनुकूल है । आरम्भ कालमें प्राणियोंका बलिदानका
 जोर विरोध हुआ, परन्तु बहुत काल तक भेले हुये असह्य

दुःखों और परवतकी अतुल प्रतिष्ठाने जो पूजाके दर्जे तक पहुँच गई थी, और मुख्यतः उस श्रद्धाने जो उसकी अद्भुत शक्तिके कारण लोगोंमें उत्पन्न हो गई थी और जो वास्तवमें उसकी कार्य सफलताके अनुभव पर निर्धारित थी, मन्दसाहसवाले हृदयों को उसकी आज्ञा पालनेके लिये प्रस्तुत कर दिया । सबसे पहिले मांस वाज़ वाज़ रोगोंमें दवाईके तौर पर दिया गया और वह कभी आशाजनक परिणामके उत्पन्न करनेमें निष्फल नहीं हुआ । जिस बातको परवत वाद विवादसे साबित नहीं कर पाया था उसीको वह अपने पिशाच मित्रकी सहायतासे युक्तिद्वारा साबित करनेमें फलीभूत हुआ । धीरे धीरे उसके शिष्योंकी संख्या बराबर बढ़ती गई । यहां तक कि परवतके इस बातके विश्वास दिलाने पर कि बलिसे पशुको कष्ट नहीं होता है वरन् वह सीधा स्वर्गको पहुँच जाता है, “अज” मेध (यज्ञ) किया गया । यहाँ भी महाकालकी शक्तियों पर भरोसा किया गया था जो कार्यहीन नहीं हुई । क्योंकि ज्योंही बलि पशुने ‘पवित्र’ कुरीके नीचे तड़पना व कराहना आरम्भ किया, त्योंही महाकालने अपनी माया शक्तिसे एक विमानमें एक वकरेको हर्षित वा प्रसन्न स्वर्ग की ओर जाते हुये बनाकर दिखा दिया । सगरके राज्यके बुद्धिभ्रष्ट लोगोंको विश्वास दिलानेके लिये अब किसी चीज़की आवश्यकता नहीं रह गई । अजमेधके पश्चात् गोमेध हुआ, गोमेधके बाद अश्वमेध और अन्ततः पुरुष मेध भी बड़े समारोह के साथ मनाया गया जिनमेंसे हरएकने अपना आशाजनक

फल दिखलाया। हर यहाँ वली-पशु या मनुष्यको स्वर्ग जाते हुये भी दिखलाया गया। जैसे जैसे समय व्यतीत होता गया लोगोंके हृदयोंसे मांसभक्षण व जीवहिंसाकी घृणा जो उनमें प्रारम्भिक अवस्थामें थी निकलती गई, यहाँ तक कि अन्तमें वलिदान वलि-प्राणीके लिये स्वर्गका निकटस्थ मार्ग माना जाने लगा। इस प्रथाकी एक व्याख्या वास्तवमें वलिदानके शास्त्रोंमें जो उस समयमें रचे गये थे, कर दी गई और लोगोंके दिलोंमें इन रीतियोंके लिये इतनी श्रद्धा हो गई कि बहुतसे आदमी हर्ष-पूर्वक यह विश्वास करके कि वे इस प्रकार तुरन्त स्वर्ग पहुँच जायेंगे, स्वयं अपनी वलि चढ़ानेके लिये तत्पर हो गये। अंतमें सुलसा और उसका रूपटी चाहनेवाला मगर भी देवताओंके प्रमत्तार्थ अपना अपना वलिदान कराने आये और यज्ञकी वेदी पर काट डाले गये।

पिशाचका प्रण अव पूर्ण हो गया; उसने अपना बदला ले लिया और पाताल लोकको चला गया। उसके चले जानेसे वलिदानका वनावटी प्रभाव बहुत कुछ जाता रहा। परन्तु चूंकि वह अपने साथ वबाओं और महामारियोंको भी लेता गया, इस कारण वश उसकी ओर प्रारम्भमें लोगोंका ध्यान नहीं गया। नवीन रचे गये वाक्यके “कि वलि-प्राणी सीधा स्वर्गको पहुँच जाता है” अग्रमाणित होनेको अब लोग इस प्रकार समझने लगे कि यह पवित्र मन्त्रोंके उच्चारण या शुद्ध अनुवाचनमें जो वलिदानके समय पढ़े जाते थे, किसी त्रुटिके रहजानेके कारण

है अथवा किसी प्रकारके किसी और कारणसे है। इसी बीचमें यह करानेवाले होताओंके निमित्त यज्ञकी पूरी विधि भी तैय्यार करली गई थी और आचारिक पद्धतिका एक सम्पूर्ण नीति शास्त्र भी तैय्यार हो गया जिसमें छोटें २ नियमों पर भी अच्छी तरहसे विचार किया गया था। अनुमानतः प्राचीन (ऋग्वेदके) समयके कुछ मंत्रोंमें भी पर्वत और उसके मातहत शिष्योंके अनुसार परिवर्तन कर दिया गया था। सगरकी राजधानीसे बढ़कर यह नई शिक्षा दूरतक फैल गई और पिशाच के अपने निवास स्थानको प्रस्थान करनेके पश्चात् भी होताओं की शक्तियां, जो उनको मिस्मरेज़म, योग विद्या इत्यादिके अभ्याससे जिनमें मालूम होता है कि उनको भली प्रकार प्रवेश कराया गया था, प्राप्त हुई थी, लोगोंको पर्वतके दुष्ट मतकी ओर आकर्षण करनेमें पर्याप्त रहीं।

माताने कहा:—ऐसा वर्णन है जो जैन और हिन्दू मतों के पुराणोंमें पशु वधके आरम्भका मिलता है। इसमें संदेह नहीं है कि एक समयमें यह बहुत दूर देशों तक फैल गया था और म्लेच्छ देशके वासियोंने भी इसको स्वीकार करलिया था इसी कारणसे पश्चात्को यह कभी पूर्णतया वन्द नहीं हो सका यद्यपि अधिक बुद्धिवाले मनुष्य शीघ्र इस बातको जान गये थे कि बलिदान का प्रभाव वास्तविक नहीं वरन् असत्य है और उन्होंने इस बातको निश्चित कर लिया कि रक्तका वहाना अपनी या बलि प्राणीकी मुक्तिका कारण कभी नहीं हो सका।

परन्तु इस प्रथाकी जड़ें दूर दूर तक फैल गई थीं और एकदम नष्ट नहीं हो सकती थीं। यह बहुत समय व्यतीत हो जानेके पश्चात् हुआ कि बलिदानकी प्रथाके विरोधमें जो लहर उठी थी उसमें इतनी शक्ति पैदा हो गई कि सुधारका काम कर सके। इस निमित्तसे चिन्हाश्रित यानी भावार्थका आधार यज्ञ शास्त्रों के अर्थके बदलनेके हेतु ढूंढा गया, और मुख्य जातिके बलि पशुओंके लक्षणों और उनके नामों और युक्तिक भागोंके गुप्तार्थ कायम करनेके लिये प्रयोग किया गया। इस प्रकार मेढ़ा, बकरा सांड, जं बलि पशुओंमें तीन मुख्य जातिके जीव हैं, आत्माकी कुछ घातक शक्तियोंके, जिनका नाश करना आत्मिक शुद्धताकी वृद्धि व मोक्षके हेतु आवश्यकीय हैं, चिन्ह ठहराये गये। यह युक्ति सफल हुई, क्योंकि एक ओर तो उसने यज्ञकी विधिको ईश्वरीय वाक्य की भांति अखण्डित छोड़ा और दूसरी ओर बलिदानकी अमानुषिक प्रथाको बन्द कर दिया और मनुष्योंके विचारोंको इस विषयमें सत्यमार्गकी ओर लगा दिया। परन्तु पापके बीजों, जं बोया गया था इतनी अधिक फूटकर फैलनेकी शक्ति थी कि वह बलिदान सिद्धान्तके भावार्थके बदल जानेसे पूर्णरूपसे नष्ट न हो सकी। क्योंकि तमाम गुप्त शिक्षावाले, अर्थात् अलंकारयुक्त मतोंने, बलिके खून द्वारा स्वर्गमें जा पहुँचनेकी नवीन प्रथाको स्वीकार कर लिया था और वह सहजमें ही एक ऐसी रीतिके द्वाड़नेके लिये, जिसमें उनके प्रिय भोजन अर्थात् पशुओंका मांस खानेकी कुरीत कुरीत

साफतौरसे आज्ञा थी, प्रस्तुत नहीं किये जा सके ।
 यहूदियोंके मतमें भी ऐसा ही परिवर्तन एक समयमें हुआ
 जैसा हिन्दूधर्ममें हुआ । सैमवल-१ अध्याय १५ आयात २२में
 लिखा है:—

“क्या खुदावन्दको सोखतनी कुरवानियों और ज़बीहोंमें
 उतनी ही खुशी होती है जितनी कि खुदावन्दकी आवाज़की
 सुनवाईमें ? देख ! आज्ञा पालन करना बलिदान करनेसे
 अच्छा है और सुनवा होना मेड़ोंकी चर्वीसे ।”
 यह एक प्रचलित रीतिका प्रबल खगडन है । शास्त्रके
 भावार्थको बदलनेका प्रयत्न इस वाक्यसे स्पष्ट हो जाता है:—

‘मैं तेरे घासे कोई बैल नहीं लूंगा और न तेरे वाड़ेमें
 से बकरा.....अगर मैं भूखा होता तो तुझसे न कहता
क्या मैं बैलोंका मांस खाऊँगा और बकरोंका खून
 पिऊँगा ? ईश्वरको धन्यवाद दे और अपने प्रणोंको
 परमात्माके समक्ष पूरा कर ।’*

जरेमिया नबीकी किताब इस विचारकी और पुष्टि करती
 है और इस प्रकार ईश्वरीय वाक्य बतलाती है:—

.....मैंने तुम्हारे पुरुषाओंको नहीं कहा. न उनको
 आज्ञा दी..... भूनी हुई बलि और ज़बीहोंके लिये, परन्तु
 इस बातकी मैंने उनको आज्ञा दी कि मेरी बातको सुनो

.....और तुम उन सब रीतियों पर चलो जो कि मैंने तुमको बतलाई हैं ताकि तुम्हारे लिये लाभदायक हो”^१

माताने कहा:—इसप्रकार इस कुरीतिका प्रारम्भ हुआ यह महान दुखकारी और कष्टदायक है और मनुष्यको वजाय मोक्ष या पुण्यके लाभके नर्कगामी बनाती है ।

मैंने कहा:—पूज्य माताजी ! आपकी कृपासे इस बुरी प्रथा के प्रारम्भको मैं भली प्रकार समझ गया । आपके वचनों द्वारा स्वयं मेरे हृदयमें इस बातकी विवेचना हो गई कि क्यों हिन्दुओंमें मांस आहारी और मांससे घृणा करनेवाले पुरुषोंमें भेद नहीं समझा गया । अब यह बात भी स्पष्टतया मेरी समझमें आ गई कि क्यों शब्दार्थमें कतिपय वेदवाक्य पशु और पुरुष वलिदानका प्रचार करते हैं और क्यों गोवध अब सत्य हिन्दू हार्दिक वृत्तिको अरुचिकर और घृणास्पद है ।

माताजीने कहा:—तेरा कहना सत्य है वास्तवमें:—

(१) शब्दार्थमें वेद पशु व पुरुष वलिदानका प्रचार करते हैं ।

(२) हिन्दू लोग अब गऊ और मनुष्यके वलिदानके सख्त विरोधी हैं यद्यपि ये दोनों शास्त्रोंमें गोमेध व पुरुष-मेधके नामोंसे प्रसिद्ध

(३) अश्वमेध करीब २ अब बिल्कुल बन्द हो गया है केवल अजमेधके वजाय कुछ मनुष्य नासमझीसे देवताओंके प्रसन्नार्थ बकरेका मांस भेंट चढ़ाते हैं ।

(४) अब विशेष करके बुद्धिमान लोग यक्षसम्बन्धी मन्त्रोंका भाव शब्दार्थके वजाय भावार्थमें ही लगाते हैं । इनमें से पहिले अश्वमेधक! भाव सुन जो बृहद् आरण्यक उपनिषद्के प्रारम्भमें दिया हुआ है:—

“ओश्म् ! प्रातःकाल वास्तवमें यज्ञके अश्वका सिर है; सूर्य उसका नेत्र है, वायु उसकी श्वांस हैं; उसका मुख सर्वव्यापी अग्नि हैं; कर्ण वलिदानके घोड़ेका शरीर है; स्वर्गलोक उसकी पीठ आकाश उसका उदर और पृथ्वी उसके पांव रखनेकी चौकी है । ध्रुव (Poles) उसके कटिभाग हैं, पृथ्वीका मध्य भाग उसकी पसलियां हैं, ऋतुयें उसके अवयव हैं, महीना और पक्ष उसके जोड़ हैं, दिन और रात उसके पांव हैं; तारे उसकी हड्डियां हैं; और मेघ उसका मांस हैं । रेगिस्तान उसके भोज्य हैं जिनको वह खाता है; नदियां उसकी अंतड़ियां हैं; पहाड़ उसके जिगर और फेफड़े हैं; वृक्ष और पौधे उसके केश हैं; सूर्य उदय उसके अगाड़ीके भाग हैं और सूर्यास्त उसके पीछेके भाग हैं, जब वह जमुहाई लेता है तो विजली होती है; जब वह हिनहिनाता है तो वह गर्जता है; जब वह मूतता है तो वह वरसता है; उसका स्वर वाणी है, दिन वास्तवमें उसके सामने रखे हुये यज्ञके वस्तुनकी भांति हैं, उसका पलना पूर्वी समुद्रमें है, रात वास्तवमें उसके पीछे रक्खा हुआ वर्तन है, उसका पलना पश्चिमी समुद्रमें है, यह दोनों यज्ञ

के वर्तन घोड़े के गर्द (इधर उधर) रहते हैं; युद्धों के अश्व के तौर पर वह देवताओं का वाहन है; युद्ध के घोड़े की भांति वह गंधर्वों की सवारी है; तुरंग के सदृश वह असुरों के लिये है; और साधारण घोड़े के समान मनुष्यों के लिये है। समुद्र उसका नाथी है, समुद्र उसका पलना है।”

यहां संसार बलिदान के घोड़े के स्थान में पाया जाता है, इस का यही भाव है कि योनी को संसार का त्याग कर देना चाहिये। संसार इन्द्रियों के समूह मन का विषय भोग है और उसका सर्वथा त्याग कर देना मोक्षमार्ग में उन्नति करने के लिये अति आवश्यक है। मन घोड़े की भांति चंचल है और उसी प्रकार शरीर को इधर उधर खींचे लिये फिरता है जिस प्रकार घोड़ा रथ को खींचता है। इसी लिये अश्वमेध का अर्थ समस्त संसार के भोगों और पदार्थों के त्याग का है। इसी प्रकार और प्रकार के यज्ञों का अर्थ भी जानना। शतपथ ब्राह्मण में स्पष्ट बतलाया गया है कि स्वयं मनुष्य ही बलिका पशु है। महाभारत के अश्वमेध पर्व में इस कुल गुण रहस्य की व्याख्या पूर्ण रूप से कर दी गई है। वहां यह बतला दिया गया है कि दस इन्द्रियां यह करने वाले हैं उनके विषय समिध हैं इनका स्वाहा करना बलिदान है चित्त का करसा (ध्रुवा) है। और इसी पर्व में यह भी बतला दिया गया है:—

“अहिंसा सर्वभूतानामेतत् कृत्वा तमं मतम् ।

पतत्पदमनुहिंसं वरिष्ठं धर्मतत्त्वम् ॥

हिंसापराश्च ये केचिद्ये च नास्तिकवृत्तयः ।

लोभमोहसमायुक्तास्ते वै निरयगामिनः ॥*

अर्थः—उत्तम धर्मका वास्तविक चिन्ह अहिंसा है। ज्ञान, पापसे वचनेका सर्वोत्तम व सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अहिंसा, नास्तिक-पन, लोभ इत्यादि नर्कको पहुंचाते हैं।

छान्दोग्य उपनिषद्में भी कहा है कि मोक्षके मुमुक्षुको तप, दान, सरलता, अहिंसा और सत्यवादिताको इन्द्रियनिग्रहके द्वारा प्राप्त करना पड़ता है। और योग दर्शनमें तो अहिंसाको प्रारम्भ ही में पांच नियमोंमें गिना दिया है कि जिसके बिना समाधि असम्भव है।

वलिदानका मूलतत्त्व यह है कि उसके बिना परमात्मतत्त्वकी प्राप्ति नहीं हो सकती। कारण कि जब तक यह नीच बाह्य आत्मा मनुष्यके ध्यानमें विराजमान है उस समय तक परमात्मापनकी प्राप्ति असम्भव है। इसलिये परमात्मापनको प्रकाशमें लानेके लिये अपने अधमात्मतत्त्वके वलिदानकी आवश्यकता है। अज अलंकारकी भाषामें इसी अधमात्मतत्त्वके मैथुनशक्तिको प्रकट करता है। नरमेध स्वयं अधमात्माका वलिदान है। इसको तू निश्चय करके समझ ले। देख वेदान्तरामायणमें भी लिखा है किः—

त एव ब्राह्मणाः सर्वे गावश्च सक्तियाः स्मृताः ॥*

धर्म भी किसी दशमें अपने यथार्थ भावमें पशुवधके पत्रकार नहीं हो सके। परन्तु आपके मुखारविन्दसे इसकी व्याख्या में निश्चयात्मक रूपसे सुनना चाहता हूँ।

माताने कहा:—यहूदियोंके मतके कुछ वाक्य अब तुम्हें को बतायेंगे जिनसे यह पूर्णतया सिद्ध हो जायगा कि वास्तवमें यहूदियोंके मतमें वलिदानका भाव शब्दार्थमें नहीं बरन् गुप्तभाव में लगाना चाहिये।

(१) “क्या मैं बैलोंका मांस खाऊंगा व बकराका रुधिर पिऊंगा; परमात्माको धन्यवाद दे और सर्वोत्कृष्टके समक्ष अपने व्रतोंका पालन कर।”

२) “हे प्रभु। मेरे होठोंको खोल दे, तो मुख तेरी स्तुति करेगा।

“कि तू वलिदानसे खुशी नहीं होता, नहीं तो मैं देता। भूमी हुई वलिये तुम्हें आनन्द नहीं है।”

(३) “प्रभु कहता है तुम्हारे वलिदानकी अतिसे मुझे कौन काम ? मैं भेड़ोंकी भूमी हुई वलिदानसे और मोटे बकड़ोंकी चरबीसे भरपूर हूँ। और बैलों और भेड़ों और बकरोंका रक्त नहीं चाहता हूँ।..... सूखे चढ़ावे मत लावो। लोवानसे मुझे नफरत है, नूतन चन्द्र और

(१) जवूर ५० आयत १३।

(२) १, ५१ १५-१६।

(३) यशैयाह १।११-१५।

सनत और ईदी जमाअतसे भी । मैं ईद और अर्धर्मा दोनोंको सहन नहीं कर सकता हूँ । मेरा मन तुम्हारे नूतन चन्द्रमाओं और ईदोंसे क्लेशमय है । वे मुझको भार (के सदृश कष्टकर) हैं । मैं उनको सहन करनेसे थक गया हूँ । और जब तुम अपने हाथ फैलाओगे तो मैं तुमसे अपने नेत्र छुपा लूंगा । हाँ! जब तुम प्रार्थना करोगे तो मैं नहीं सुनूंगा । तुम्हारे हाथ रक्तसे भरे हुये हैं ।”

(४) “वह जो बैलको बलिदान करता है ऐसा है जैसे उसने एक मनुष्यको मार डाला । और वह जो एक मेमनेको बलिदान करता है ऐसा है जैसे उसने एक कुत्तेकी गरदन काट डाली हो । जो बलि चढ़ाता है ऐसा है जैसे उसने सुअरका रक्त चढ़ाया हो । हाँ! उन्होंने अपने अपने मार्ग चुन लिये हैं और उनके हृदय उनके दोषमय दुष्कृत्योंमें संलग्न हैं ।”

(५) “मैंने दयाकी इच्छा (आशा) की थी न कि बलिदान की और परमात्माके ज्ञानका इच्छुक हुआ था, भूनी हुई बलिदानके स्थान पर ।”

(६) “किस अर्थके हेतु शेषसे लोदान और एक दूरस्थ

(४) यशयाह ६६।२ ।

(५) होसिया ६।६ ।

(६) जेरमयाह ६।२० ।

देशसे सुगंधित ईख मेरे लिये आते हैं। तुम्हारी भूनी हुई बलिदान मुझे पसंद नहीं है और तुम्हारे यज्ञ मेरे निकट आनन्दमय नहीं हैं।”

(७) “वे मेरे चढ़ावेकें लिये मांस बलिदान करते हैं और उसे भक्षण करते हैं। प्रभु उसको स्वीकार नहीं करता, अब वह उनकी बुराई स्मरण करेगा। और उनके अपराधोंका उनको दंड देगा। वे मिश्र (बंधन) को पुनः जायेंगे।”

(८) मैं तुम्हारी इदोंसे घृणा करता हूँ और उनसे द्वेष करता हूँ और मैं तुम्हारे धार्मिक संघोंकी गन्ध नहीं सूँघूँगा।

“और यदि तुम हरप्रकार भूनी हुई बलि एवं मांस को मेरे लिये अर्पण करो तो मैं उनको स्वीकार न करूँगा। और तुम्हारे मोटे दैलोंके धन्यवाद अर्चनाओं की ओर भी आकर्षित नहीं होऊँगा।”

(९) “अपने बलिदानमें भूनी हुई बलियोंको घुसेड़ दो और मांस खाओ।

“कारण कि जिस दिवस मैं तुम्हारे बाप दादाओंको

(७) होसिया ८।१३।

(८) ह्मोस ५।२१-२२।

९.) जेरमयाह ७।२१-२३।

(१३) “मैं क्या लेकर प्रभु के समक्ष में आऊँ और परमोत्कृष्ट ईश्वर के आगे क्योंकर दण्डवत् करूँ । क्या भूनी हुई वलियों और एक वर्ष के बड़ों को ले कर इसके आगे आऊँ ? क्या प्रभु सहस्रों मेढ़ों से व तेल की दस सहस्र नदियों से प्रसन्न होगा ? क्या मैं अपने पहलौटी के पुत्र को अपने पापों के बदले में दूँ—अपने शरीर के फल को अपनी आत्मा के अपराधों के हेतु में दे दूँ ? हे मनुष्य ! उसने तुझे वह दिखलाया है जो कुछ कि भला है । और प्रभु तुझसे और क्या चाहता है इसके अतिरिक्त कि तू न्याय करे और दयाव्रचित्त हो प्रेम रखे । और अपने परमात्मा के साथ नम्रता से चले ।”

यह स्वयं इज्जील के प्राचीन ग्रहदनामे की आशय है । और इनके पढ़ने के पश्चात् मन में इस विषय में संशय नहीं रहता है कि वलिदान सम्बन्धी प्राज्ञाओं का शब्दार्थ लगाने से बड़ा भारी भ्रम उत्पन्न हुआ है । इज्जील के नूतन भाग में इस अभाग्य भ्रम को दूर किया गया है । “मैं दया का इच्छुक हूँ न कि वलिदान का” यह नवीन इज्जील का प्रेम सूत्र है और इज्जील के नवीन भाग की कमियों की चिट्ठी में पौलस रसूल ने अधमात्मा के वलिदान की स्पष्ट रीति से निश्चय कर दिया है । उसने लिखा है—

“इसलिये हे भाइयो ! मैं तुमसे परमात्मा की दयाओं के नाम पर प्रार्थना करता हूँ कि तुम अपने ही शरीरों का सम्मान

पवित्र और स्वीकृत होने योग्य वलिदान कर दो । यह तुम्हारी सच्ची सेवा है ।”

पार्सियोंके मतमें भी यही शिक्षा मिलती है । उनके मतकी पुस्तक शायस्तला शायस्तमें लिखा है कि:—

“नियम यह है कि मांस द्वारा जब कि उसमेंसे दुर्गन्धि सड़ायँध न भी निकल रही हो, प्रार्थना याचना नहीं करनी चाहिये ।”

अब तूने जो मुसलमानोंके धर्मके बारेमें प्रश्न पूँछा तो उसका हाल भी तुन ! इसमें सन्देह नहीं कि मोहम्मद वलिदानके वास्तविक स्वरूपसे पूर्णतया विज्ञ था परन्तु वह अपने सजातीय मनुष्योंके क्रोधको प्रज्वलित नहीं करना चाहता था । इसलिये उसने वलिदानके सिद्धान्तके यथार्थ भावको गुप्तरीत्या बना कर ही संतोष धारण किया और इस प्रकार खुजे तौरसे उसका निषेध नहीं किया, जैसा इज्जीलके नूतन अहदनामेमें किया गया था । कुरान शरीफके २२वें अध्यायमें लिखा है कि:—

“ऊँटोंकी वलिदान हमने तुम्हारेलिये परमात्माकी आज्ञाओंको मान्यताका चिन्ह बताया है ।उनका मांस ईश्वरको स्वीकृत नहीं है । और न उनका रक्त । सुतरां तुम्हारी धर्मिष्ठता उसको स्वीकृत है ।”

भाषाके लिये इससे अधिक स्पष्ट और जोरदार होना असंभव है, परन्तु खेद है कि अरबवास्तियोंके हृदय पर इसका प्रभाव कुछ भी न पड़ा और जैसे इज्जीलके प्राचीन अहदनामे

के पैगम्बरोंका कलाम यहूदियोंके हृदयमें घर न कर सका वैसे ही हजरत मोहम्मदका कलाम श्रेणियोंके हृदयोंको न बदल सका । मनुष्य अपनी नीच प्रवृत्तिमें भी अनोखा ही है । वह विचारता है कि पवित्रसे पवित्र व्यक्ति (परमात्मा) भी होमित पशुओंका मांस खाने और उनका रक्त पान करनेको लालायित होगा ।

माताने कहा:—अब तुम्हें कुरान शरीफमें वर्णित गऊके बलिदानका अर्थ बताते हैं । ध्यानसे सुन ! इसको एक पहल्लेकी भांति मोहम्मद साहबने अपने अनुयायियोंको बताया था और इस बातका प्रयत्न किया था कि पहल्लिका अपने मर्मकी ओर स्वयं संकेत करे । अब तुम्हें वही शब्द बताये जाते हैं जो मोहम्मद साहबने कहे थे:—

“और जब मूसाने अपने लोगोंसे कहा कि अल्लाह आज्ञा देता है कि तुम एक गऊ बलि चढ़ाओ तो उन्होंने कहा कि क्या तुम हमसे ठोली करते हो ?

“मूसाने कहा कि खुदाकी पनाह ! कि मैं मूर्ख बन जाऊँ ।

“उन्होंने कहा हमारे लिये अपने परमात्मासे पूछ कि वह हमारे लिये वर्णन करे कि वह क्या (वस्तु) है ?

“मूसाने कहा कि वह कहता है कि वह एक गऊ है जो न बूढ़ी है न बछिया है उन दोनोंमें बीचकी अवस्था की है । अस्तु, करो वह तुम जिसकी तुमको आज्ञा दी जाती है ।

‘उन्होंने कहा कि तू अपने प्रभुसे हमारे लिये प्रश्न कर कि वह कहे कि उसका वर्ण कैसा है ?

“मूसाने कहा वह कहता है कि उसका वर्ण लाल है अतिलाल है ! दर्शकोंके चित्तको उसका वर्ण प्रसन्न करता है ।

“वे बोले कि दर्याफ्त करो हमारे लिए अपने प्रभुसे कि वह हमारे लिये वर्णन करे कि वह क्या (वस्तु) है ? कारण कि गरुयें हमारे निकट सब एक समान हैं और हम यदि खुदाने चाहा तो अवश्य पथप्रदर्शन पावेंगे ।

“मूसाने उत्तर दिया कि वह कहता है कि वह एक गरु है जो न पृथ्वी जोतनेके लिये निकाली गई है, न खेत खींचनेके लिये ! वह नीरोग (पूर्ण) है । उस में कोई दोष नहीं है ।

“उन्होंने कहा अब तुम ठीक पता लाये । तब उन्होंने उसको बलि चढ़ाया यद्यपि वह ऐसा न करनेके निकट थे ।

“और जब तुमने एक मनुष्य (आत्मा)-की हत्या की ।

“और उसकी बावत आपसमें वाद विवाद किया । अह्लाहने उसको प्रकट किया जिसको तुमने छिपाया था । कारण कि हमने कहा कि मृत शरीरको बलि दी हुई गाय के भागसे छुआओ ।

“ऐसे ईश्वरने मृतकको जीवित किया ।

“और अपना चिन्ह दिखाता है ।

“शायद कि तुम समझो ।”

लाल वल्लियाके वलिदान (कुरबानी) की यह कथा है । और यह वास्तवमें एक अद्भुत वर्णन है, जो उच्च सीमाका प्रवीण रहस्यमय व निपुण है । इसमें मूसा और यहूदी लोगोंका वार्तालाप दिखलाया है । मूसा यहूदियोंका पेशवा और पथ-प्रदर्शक था । अल्लाहकी ओरसे मूसाने यहूदियोंसे कहा कि, उसकी आज्ञा है कि तुम गऊ वलि चढ़ाओ । अब देख ! यहूदियोंका उत्तर कितना विचित्र है । वह मूसा और अल्लाह दोनों को विश्व हैं और स्थूल रूपमें उनके शास्त्रोंमें भी पशु वलिदानका वर्णन है और यही विश्वास आज कल भी यहूदी, मुसलमान, ईसाई तीनोंका है कि वह लोग वास्तवमें शास्त्रीय आज्ञाके अनुसार पशु वलिदान करते थे, इस पर भी जब मूसाने उनको कहा कि अल्लाहकी आज्ञा है कि गायकी वलि करो तो उन्होंने मूसा-से कहा: =

“क्या तुम हमसे ठठोली करते हो ।”

इसका भाव यही है कि पे मूसा ! तू जो गायकी वलिका संदेश लाया है तो अल्लाह जिसकेलिये तू वलि मांगता है वह तो प्राणियोंका रक्तक दयालु परमात्मा है । वह पशुवध कैसे चाहेगा क्या आज तू ठठोली करने बैठा है ? फिर मूसाने कहा—खुदाकी पनाह कि मैं मूर्ख बनजाऊँ । इसका भाव यह है कि मैं

हँसी नहीं करता हूँ और न मुझे मूर्ख समझो बल्कि बुद्धिमत्ता द्वारा मेरा कथनका भाव ग्रहण करो । तिस पर भी यहूदियों ने उसके कथनको शब्दार्थमें ग्रहण नहीं किया वरन् उससे यही कहा कि:—

“हमारे लिये अपने परमात्मासे पूछ कि वह बताये कि वह क्या वस्तु है ? जिसके बलिकी आज्ञा हुई है” अब मूसा और यहूदियोंके उत्तर प्रति उत्तर द्वारा पहिलीका भाव खुलता है । वह गऊ कैसी है यह मूसा बताता है कि—यह बूढ़ी नहीं है न वह बछिया है बल्कि बीचकी अवस्था की है ।

अब यहूदियोंने फिर पूछा कि उसका रंग कैसा है ? मूसाने बतलाया कि उसका वर्ण अतिलाल (शब्दार्थमें पीला) है, दर्शकोंके चित्तको उसका वर्ण प्रसन्न करता है ।

फिर अब भी यहूदी पूछते हैं कि वह क्या वस्तु है ? कारण कि गऊयें सब एक समान हैं अर्थात् साधारण गऊसे तो तुम्हारा मतलब है नहीं तो फिर वह कौन असाधारण गऊ है जिसकी बलि बताते हो । अब मूसा फिर और विवेचना करता है । उस विवेचना द्वारा साधारण गऊ जातिका सम्पूर्ण निषेध कर देता है । जिस गऊकी आवश्यकता है वह गऊ है जो न पृथ्वी जोतने के लिये निवाली गई है, न खेत सींचनेके लिये । (गऊ जाति के जितने रोग होते हैं उन सबसे) वह निरोग है । उसमें कोई दोष नहीं है ।

अब इतनी बातें लाप होने पर वक्ता व धोताओंका पारस्पर-

रिक्त भ्रम मिटा तब यहूदियोंने कहा कि अब तुम ठीक पता लाये अर्थात् अब पहेलीका अर्थ खुला । अब उन्होंने मूसाकी बुद्धिकी सराहना की ।

तब वलिदान किया गया—यहां भी वक्ताने इस बातको उचित समझा कि वलिदानके अर्थको सोमित करे ताकि साधारण भावमें उसको मूर्ख मनुष्य न समझ बैठें । इसलिये उसने यह अति आवश्यक शब्द यहां पर लगा दिये कि “यद्यपि वह ऐसा न करनेके निकट थे ।” कुलका कुल जुमला इस भांति है:—

“तब उन्होंने उसको वलि चढ़ाया, यद्यपि वह ऐसा न करनेके निकट थे ।”

यह बड़ी विचित्र बात है कि वलि चढ़ाया भी, और यद्यपि वह ऐसा न करनेके निकट थे । यह दोनों बातें कैसी ? इसका समाधान इस प्रकार है कि किसी दूसरेके प्राणघातमें तो आसानी और देर का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है । परन्तु जब अपने ही अधमात्माका वलिदान किसीको करना होता है तो अलवक्तः दिक्कत पड़ती है । एक भी वस्तुके लिये किसी मनुष्य से कहा जाय कि इस पदार्थका त्याग कर दो तो देखो कितनी कठिनाई उसे प्रतीत होती है । और धर्मके मार्ग पर समस्त इच्छाओं वांछाओंके पुञ्जको नष्ट करना पड़ता है । इसलिये यहां कुरानके वाक्यमें यह शब्द पाये जाते हैं कि “यद्यपि वह ऐसा न करनेके निकट थे ।”

रहस्यमयी लेखनशैलीका एक उम्दा नमूना यहां आतागणोंके सामने उपस्थित है। अन्तमें स्पष्ट कह भी दिया गया है कि यह ईश्वरीय चिन्ह हैं शायद तुम्हारी समझमें आ जावें। अब स्पष्ट शब्दोंमें इनका अर्थ सुनो ! अलंकारकी भाषामें मनुष्य (शब्दार्थमें आत्मा)-के मारनेसे भाव स्वात्मज्ञानकी अनभिज्ञता से है। जिसके कारण आत्मा परमात्मापनमें मुर्दा अर्थात् जीवित नहीं रहता है। मुर्दका अर्थ पहिले ही तुम्हें बताया जा चुका है भाव यह है कि जो लोग अज्ञानतावश आत्माके अस्तित्वसे इन्कार कर देते हैं उन्होंने मानो आत्मघात किया। कारण कि विना स्वात्मअनुभवके परमात्मापनकी प्राप्ति नहीं है। और स्वात्म-अनुभव विना स्वात्मज्ञानके नहीं हो सका। इसी कारण मिथ्यादृष्टी पुद्गलवादियोंको यहां आत्महत्याका दोषी ठहराया है। 'तुम' शब्दका अर्थ मिथ्यादृष्टि पुद्गलवादियोंका समझना। बाद-विवादका भी यही भाव है। संक्षेपतः इस मजमूनका अर्थ कि "जब तुमने एक मनुष्य (आत्मा)-की हत्याकी और उसकी वास्तव बाद-विवाद किया तो अल्लाहने उसे प्रगट किया जिसको तुमने छिपाया था कारण कि हमने कहा कि मृत शरीरको बलि दी हुई गायके भागसे लुआओ ऐसे ईश्वरने मृतक शरीरको जीवित किया" यही है कि जब पुद्गलवादी आत्माके अस्तित्वसे इन्कार कर देते हैं तो बाद-विवादमें उनका कायल करना अति कठिन होता है उस समय यदि आत्मसिद्धि का कोई उपाय धर्मके पास न हो तो धर्मकी पराजय और अना-

त्मवादकी विजय हो जाय । जो महा अनर्थ हो । परन्तु धर्म तो सत्य विज्ञान है उसकी पराजय कैसे संभव है ? इसलिये वह एक परीक्षा बताता है और प्रतिपक्षियोंसे कहता है कि ये अनात्मवादियो ! तुम वाद-विवादको छोड़ कर इस एक ही परीक्षा द्वारा स्वयं देखलो कि आत्मा है या नहीं । वह परीक्षा यह है कि इस अपनी नाँच इच्छाओंके पुञ्जरूपी अधमात्माका सर्वथा वलिदान करदो तो तत्क्षण वह आत्मा जिसको तुम जीवित नहीं मानते हो स्वयं भड़क कर जीवित होने द्वारा तुमको अपने अस्तित्वका पूर्ण परिचय देगा । बस ! केवल एक यही चिन्ह मनुष्योंको आत्मा और उसके असली स्वरूपका बोध करा देने के लिये यथेष्ट है :—“झायद कि तुम समझो ।”

माताजीने कहा :—गायके वलिदानका अर्थ अब तुम्हें स्पष्ट मालूम हो गया ? संस्कृतमें भी गाशब्दका अर्थ इन्द्रियसमूह है । क्योंकि शब्दार्थमें गो वह है जो कि चले, और इन्द्रियाँ चलायमान होती हैं । इन्हीं चलायमान होनेवाली इन्द्रियों को नष्ट करनेका भाव ‘गोमेध’ का था । इन्हीं इन्द्रियसमूहको मुसलमान देशोंकी भाषामें नफ़स और इनके मारने अर्थात् इन्द्रियदमनको नफ़सकुजी कहते हैं । इस नफ़सको सूफ़ी कविने कविरचनामें अज़दहा दांघा है जिसका मारना मुक्तिप्राप्ति हेतु आवश्यक बताया गया है :—

(१) ता न गरदद नफ़स ताये रुहरा,

कंदवा यावी दिले मजरहरा ।

(२) मुर्गेजों अज़हसे तन यावद रिहा.

गरवतेगे लाकुशी ई अज़हहा ।

अर्थ:—(१) जब तक कि नफ़स अर्थात् इन्द्रियां आत्माके वशमें नहीं होतीं उस समय तक हृदयका आताप संताप दूर नहीं हो सका ।

(२) शरीरके सम्बन्धसे आत्मा मुक्त हो जाय यदि इस अज़हदे (नफ़स)-को वैरागकी खड्गसे मार डाला जाय ।

क्या ये बातें तेरी समझमें भली प्रकार आ गई ?

मैंने कहा:—गायके वलिदानका जो विचित्र भाव आपने मुझे सुनाया और समझाया उससे मेरा हृदय अत्यंत संतुष्ट हुआ । परन्तु यह मेरी समझमें नहीं आता कि इस भेदको जानते हुये भी मोहम्मदने वलिदानके नाम पर पशुवध किया । आप परम दयालु हैं, मेरे इस भ्रमको भी दूर कर दीजिये ।

माताने कहा:—यह प्रश्न भी तेरा अति उचित और प्रसंगवत् है । इसका उत्तर धार्मिक इतिहासके जानकारोंके समझमें शीघ्र ही आ जायगा । अलंकारकी भाषाके प्रयोगका यही फल हुआ करता है कि उसके यथार्थ भावके जाननेवाले थोड़े होते हैं; परन्तु उसको शब्दार्थके भावमें समझनेवाले बहुत अधिककी संख्यामें हुआ करते हैं । समयके प्रभावसे यथार्थ भावसे अनभिज्ञ लोग स्वयं भारतवर्ष और अन्य देशोंमें भी लौकिक प्रतिष्ठा व राज्यको प्राप्त हो गये और इनका जोर बंध

गया। बढ़ते-बढ़ते उनके अज्ञानता और अहंकार इतने प्रबल हो गये कि वह अपने भावोंके अतिरिक्त किसी और विचारोंको सहन न कर सके। इसीलिये मर्मज्ञ लोगोंने अपने गुप्त संगठन व संस्थाएँ बना लीं। गत समयमें यूनान, मिश्र, मेसोपोटेमियां आदि देशोंमें गुप्त संस्थाएँ बराबर स्थापित रहीं। ऐसी ही गुप्त संस्था फ्री मेसनरी भी है जो अब भी प्रचलित है। इन गुप्त संस्थाओंमें परीक्षाके पश्चात् गिने-चुने मनुष्योंका प्रवेश कराया जाता था और उनको आत्मिक ज्ञान सिखाया जाता था। सर्वसाधारण मनुष्य इस गुप्त आत्मिक विद्याके रहस्यसे अनभिज्ञ थे। और इस कारण उन्होंने यथार्थ तत्त्वज्ञोंको बहुत दफ़ा-कष्ट दिया और उनके प्राणघात भी किये। इज्जीलमें स्पष्ट रीति-से शिक्षा दी गई है "कि मोतियोंको सूअरोंके समस्त मत फेंको कि वह उनको पांवसे कुचल डालें और उलट कर तुमको मार डालें।" यह लगभग अठारह उन्नीससौ वर्षकी व्याख्या है। मुसलमानोंके समयमें भी कठोरसे कठोर अत्याचार अज्ञानता-वश अनभिज्ञ पुरुषोंके हाथोंसे मुसलमान तत्त्वज्ञों तथा अन्य धर्मावलंबियों पर हुये। मंसूर इसी बात पर शूली पर चढ़ा दिया गया कि उसने आत्माके परमात्मा होनेकी घोषणा जनतामें की थी। स्वयं मोहम्मदकी जीवनी भी यही बतलाती है कि उनको भी अपनी जानका डर था। यदि यह सत्य है कि मोहम्मद सत्य आत्मिक ज्ञानसे बहुत कुछ अंशमें जानकारी रखता था तो भी उसने उस ज्ञानको स्वयं रहस्यवादके मतानुसार ही प्राप्त किया

था । और रहस्यवादकी गुप्त भाषा हीमें उसने अपने मतका प्रचार किया था । इसका परिणाम यह हुआ कि कुछ गिने चुने आदमियोंने तो जो सूफी कहलाते थे और हज़रत मोहम्मदके पास मसजिदको ईर्द-गिर्दकी कोठरियोंमें रहा करते थे, अपने पैगम्बरकी शिक्षाका गुप्त-रहस्य समझ पाया । परन्तु वह सहस्रों लाखों स्त्री व पुरुष जो मर्मज्ञानसे अनभिज्ञ थे और जिनको गुप्त-रहस्य मोहम्मदी शिक्षाका नहीं बताया गया उन्होंने तो दीन इस्लामको केवल उसके ज़ाहिरी भेषमें ही ग्रहण किया था । यह अनभिज्ञ लोग बड़े जांशीले और बहादुर थे । उन्होंने दीन इस्लामको यही समझ कर ग्रहण किया था कि एक बाहरी खुदाकी भक्तिद्वारा मनवांछित फलकी प्राप्ति होती है । उनका विश्वास था कि स्वर्गके सुख, हीरोंकी सोहवत इत्यादि उनको केवल उस बाहरी ईश्वरसे बलि पशुओंकी भेंटद्वारा प्राप्त हो सकेंगे । उनको न किसीने निज आत्माके स्वरूपको बताया था और न उनको स्वयं कुछ परिचय निज आत्माके स्वरूपका था और न वह उसको साधारणतया मानने पर प्रस्तुत ही होते । उनके समक्ष यह असंभव था कि कोई व्यक्ति प्रगटरूपमें निजात्माका गुणानुवाद गा सके । इनके प्रसन्न रहने ही में इस्लामके पैगम्बर का लाभ था । इस्लाम और राज्य और जान भी इनके असंतुष्ट व अप्रसन्न हो जानेसे ख़तरोंमें पड़ जाते । इसलिये मोहम्मदकी प्रत्येक अवसर पर ऐसी क्रिया करनी पड़ी जिससे उनके दिलोंमें किसी प्रकारका भेद उत्पन्न न हो । और इसीलिये उसको

बलिदानके नाम पर पशुबध भी उन लोगोंके समझ करने पड़े ।
यदि ऐसा न करते तो अवश्य रहस्यवादसे अनभिज्ञ मुसलमान
उनसे विगड़ खड़े होते और जो लौकिक उन्नति इस्लामने की
वह कभी नहीं हो पाती । हे पुत्र ! यह कारण था जिससे मोह-
म्मद स्वयं हत्या करने पर बाध्य हुआ ।

मैंने कहा :—माताजी ! आपका धन्यवाद है कि आपने मेरे
इस संदेहको भी दूर कर दिया । अब मुझ पर दयाकी दृष्टि
रखिये । मैंने सुना है कि एक अन्य कथा भी इस गायके बलि-
दानके बारेमें मुसलमानोंके मतमें प्रचलित है । मेरी लालसा
है कि आपके मुखारविंदसे उसको श्रद्धासमेत श्रवण करके
तृप्त होऊँ ।

माताजीने कहा :—अच्छा ! वह कथा भी जो मुसल-
मानोंके मतमें प्रचलित है हम तुम्हे सुनाते हैं सुन ! पहले कथा
श्रवण कर उसके पश्चात् उसका अर्थ भी बतायेंगे ।

“एक श्रमुक पुरुषने अपनी मृत्यु पर अपने पुत्रको जो उस
समय बच्चा था, और एक बहियाको, जो उसके विलूग
(स्यानपन) प्राप्त करने तक सहसा (वियादान) में
फिरती रही, छोड़ा । जब वह बच्चा बालिका (स्याना) हुआ
तो उसका माताने उसको बताया कि यह बहिया उसकी
है । और उनको जिता दी कि यह उसको ले (पकड़)
कर तीन वर्षोंके बदलेमें बेच लेवे । जब वह युवक
अपनी बहियाको लेकर बाजारमें गया तो उसको मनुष्यके

रूपमें एक फरिश्ता मिला। और उसने उसकी वढ़ियाके छे
 स्वर्ण मुहर दाम लगाये। परन्तु उस युवकने इस मूल्य पर
 विदून अपनी माताकी आज्ञाके बेचनेसे इन्कार किया।
 फिर आज्ञा प्राप्त करने पर वह बाज़ारको वापिस गया और
 फरिश्तेसे मिला। परन्तु अब उस फरिश्तेने पहिलेसे द्विगुण
 मूल्य लगाया, इस प्रतिज्ञा पर कि युवक अपनी मातासे
 उसका जिक्र न करे। किन्तु उस युवकने इससे इन्कार
 किया और अपनी माताको इस अधिक मूल्यका समाचार
 बताया उस स्त्रीने यह विचार कर कि वह मनुष्य कोई
 देवता है अपने पुत्रको पुनः उसके निकट भेजा, और इस
 बातको दर्याफ्त किया कि उस वढ़ियाका क्या करना
 चाहिये। इसपर उस फरिश्तेने उस युवकको बताया कि कुछ
 समय उपरांत उसको इसराईलके लोग मुँह मांगे दाम देकर
 मोल ले लेंगे। उसके बहुत थोड़े समयके पश्चात् ऐसा हुआ
 कि एक इसराईली हम्माईलको उसके एक निकटसम्बन्धी-
 ने मार डाला और उसने यथार्थ घटनाको छिपानेके लिये
 शरीरको, उस स्थानसे जहां घटना घटित हुई थी एक
 अति दूरस्थ स्थान पर डाल दिया मृत व्यक्तिके मित्रोंने
 कुछ अन्य मनुष्यों पर मूसाके समस्त हत्याका अभियोग
 लगाया परन्तु उनके इन्कार करने पर और उनको झुठ-
 लानेके निमित्त साक्षीके न होने पर ईश्वरने आज्ञा दी कि
 अमुक २ चिन्होंवाली एक गऊका बध किया जावे। किन्तु

अनायकी गऊके अतिरिक्त अन्य किसी गऊमें वे चिन्ह नहीं पाये गये। और लोगोंको उसकी उतनी गिनियां दे कर जितनी उसकी खालमें आ सकी, मोल लेना पड़ा। कोई कहता है कि उसके बराबर तौल कर सोना देना पड़ा। और कुछ पेसा कहते हैं कि इससे भी दसगुणा मूल्य दिया गया। इस गऊकी उन्होंने बलि चढ़ाई और ईश्वरकी आज्ञानुसार इसके एक अवयवसे मृतकको छुवाया। जब कि वह जीवित हो उठा, और उसने अपने हत्यारेका नाम बताया। इसके पश्चात् वह पुनः मृतक हो कर गिर पड़ा।”

माताजीने कहाः—यह कथा गऊके बलिदातकी है। इसका भाव बड़ा ही विचित्र और शान्तिप्रद है। जो मनुष्य इस के वास्तविक स्वरूपको एक दफा समझ लेगा और उस पर सच्चे हृदयसे विश्वास करेगा वह अवश्य दो तीन योनियोंमें मोक्ष पा जायगा। यह मनुष्य जातिका दुर्भाग्य है कि इसके द्वारा मदान् पाप और हिंसा संसारमें द्रुये। परन्तु भवितव्यता बड़ी चलावान है और कर्मोंकी गति पर किसीका वश नहीं चलता है। अब तुम्हें हम इस विलक्षण कथाका अर्थ बताते हैंः—

अमुक पुरुषके मरनेका भाव निज आत्माके बाध और उस से सम्बन्धित परमात्मपदका नष्ट होना है। इस दशामें आत्मा संसारी जीव कहलाता है जो अपने कर्मोंके फलको भोगता एक योनिसे दूसरी योनिमें भ्रमण किया करता है। इस संसारमें कोई शरण पेसा नहीं है जो इसको कर्मोंके बन्धनसे बचा सके।

इसी अवोध अजरण अवस्थाको कथानकमें आत्माकी वाल अवस्था बांधा है। वक्षिया इन्द्रियसमूह है। युवा होनेसे अमि- प्राय मनुष्य योनिकी प्राप्तिसे है। बालिग (युवा) होनेके समय तक वक्षिया विद्याधानमें चरती रही-इसका अर्थ यह है कि मनुष्य जन्म की प्राप्तिसे पूर्व नीचेकी योनियों अर्थात् एक इन्द्रिय, दो- इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चार इन्द्रिय और मन रहित व मन सहित पंच इन्द्रिय योनियोंमें आत्मा भ्रमण करता रहा। कारण कि मनुष्यको तो कुछ भोग उपभोग की प्राप्ति होती है, परन्तु कीड़े मकड़े आदिकी योनियोंमें भोगोपभोग कहाँ ? वहाँ घास फूस मिट्टी तिनके कांटे और इसीप्रकारके अन्य पदार्थ ही भक्षण करनेको मिलते हैं।

सयानपनमें माताने बताया कि वक्षियाको बेच कर तीन मोहरें प्राप्त करनी चाहियें। भावार्थ यह है कि मनुष्य संसारमें अपने पुरुषार्थकी सिद्धिके लिये धन सम्पत्ति चाहता है। और धन सम्पत्तिके विविध दशाओंकी अपेक्षा तीन माप हैं। पहिली कामना मनुष्यकी यह होती है कि उसके पास इतना बसोला (धन) तो अवश्य हो कि उसका पेट पालन हो सके। यह एक पैमाना है फिर उसके प्राप्त होने पर उसकी यह इच्छा होती है कि केवल पेट पालन हो नहीं बल्कि कुछ गृहस्थीके सुख भी हों। यह दूसरा पैमाना है। जब यह भी प्राप्त हो जाता है तो फिर इच्छा होती है कि अब भोग विलासकी सामग्री एकत्र हों। यह तीसरा पैमाना है। इन तीन

(११७)

वैमानोंके अनुसार विविध लोगोंकी इच्छा धन प्राप्तिकी होती है । स्वर्ण मुहरका भाव उपयुक्त धनसम्पत्ति है । कारण कि स्वर्ण मुहर उस समयमें एक बहुत बड़ी चीज होती थी ! माका अर्थ बुद्धि है । मतलब यह है कि जब मनुष्यमें समझ आती है तो उसकी बुद्धि उसको यह बतानी है कि इस पुण्यार्थ की सिद्धि के निमित्त तीन प्रकारके धन सम्पत्तिकी आवश्यकता होती है अर्थात् एक केवल पेट पालनेमात्रकी, दूसरी गृहस्थ सुखमें प्रवेश करने की, तीसरे भोग विलासकी सामग्रीका । और यह भी उसकी समझ बतलाती है कि इन तीनों ही प्रकारकी सम्पत्तियोंकी प्राप्ति केवल एक ही तरहसे सम्भव है अर्थात् इन्द्रियोंके मारनेसे । यह स्पष्ट है कि चाहे कोई मजदूरी करे, चाहे कोई किसी प्रकारका उद्यम करे, चाहे किसी और प्रकारका धन या रोजगार व अन्य शासनसम्बन्धी कार्य करे; हर मूलतमें धनके इच्छुकको अपनी वासनाओं, कामनाओं और वाञ्छाओंको थोड़ा बहुत मारना ही पड़ता है । अर्थकी प्राप्ति बिना तदियतको मारनेके नहीं हासिल होती । यदि नाच रंग, खेल कूद या भोग दिलासमें ही वह समय व्यतीत कर दिया जावे जो अर्थके उपार्जन करनेमें व्यय होना चाहिये तो धन कैसे प्राप्त होगा । इसलिये समझ मनुष्यको यह शिक्षा देती है कि थोड़ा बहुत इन्द्रियोंको मार कर तीनों प्रकारकी आवश्यकताओंके लिये यथेष्ट धन प्राप्त करे । कहानीमें गायने मतलब इन्द्रियसमूहसे ही है । दुर्निष्ठ वह दाऊर है जहां अर्थकी प्राप्ति होसकती है । इसलिये

कहानीमें नवयुवकको बताया गया है कि यह वज्रिया तेरी मिलकियत है । इसे बाज़ारमें लेजाकर तीन असुरफियोंके वदले बेचडाल । साधारण मनुष्य यही समझते हैं कि नफ़सकी वज्रिया में इतनीही सुख सम्पत्ति प्रदान करनेकी शक्ति है इससे अधिक नहीं । वरन् जिस किसीका शुभ उदय हो गया है और पिङ्गली योनिमें पुण्य करके आया है उसको आत्मा और उसके गुणों का बोध हो जाता है और उस समय वह इस लोक और परलोक दोनोंमें सुख प्राप्ति का इच्छुक होता है । तब उसको इस बात का भी ज्ञान हो जाता है कि नफ़सकी वज्रिया दोनों लोकोंमें उसको सुख सम्पत्ति प्राप्त करा सकती है । कथानकमें इसी भाव को इन शब्दोंमें दर्शाया है कि—

“ जब वह युवक अपनी वज्रियाको लेकर बाज़ारमें गया तो उसको मनुष्यके रूपमें एक फरिश्ता मिला और उसने उसकी वज्रियाके छः स्वर्ण मुहर दाम लगाये । ”

यहां फरिश्ता पिङ्गले जन्मके पुण्यकर्मका फल स्वरूप है जिसके द्वारा मनुष्यको इस बातका बोध होता है कि इन्द्रिय-बाँछाओंके मारनेसे इस लोक और परलोक दोनोंमें इष्ट पदार्थ की प्राप्ति होती है । तीन मुहर इस लोकके और तीन मुहर परलोकके सुखोंकी निस्वत कही गईं । यह सब छः स्वर्ण मुहर हुईं । यही मूल्य है जो फरिश्तेने हमारे नवयुवककी वज्रियाका लगाया । जिसको उस नवयुवकने अपनी मां (बुद्धि) की सजाहसे स्वीकार किया । परन्तु अब उस फरिश्तेने पहिलेसे

भी दुगुणा मोल उस वद्वियाका लगाया इस प्रतिज्ञा पर कि युवक अपनी मातासे उसका जिक्र न करे । यह बात तुम्हे बताई जा चुकी है कि साधारणज्ञानी मनुष्य नफ़स की वद्वियाका मोल तीन स्वर्ण मुहर ही लगाता है । और वह व्यक्ति जिसको आत्माका बोध हो गया है उसका मोल छः स्वर्ण मुहर लगाता है । परन्तु फरिश्ता अब यह बताता है कि अब भी इसका मूल्य कम लगाया गया क्योंकि इस नफ़सकी वद्वियामें स्वयं आत्मा को परमात्मापनमें विराजमान करा देनेकी शक्ति है । इसलिये अब उसका मूल्य पहिलेसे भी दुगुणा लगाया जाता है । मातासे इसका जिक्र न करनेका आग्रह इस बातको दर्शाता है कि साधारण बुद्धि आत्माके वास्तविक स्वरूपको ग्रहण करनेमें असमर्थ पाई जाती है । वरन् उसके साथ यह बात भी विल्कुल सत्य है कि बिना ज्ञानके मोल भी नहीं मिल सकती । इसीलिये कथानक में नवयुवक अपनी माताको इस अधिक मूल्यका हाल बताता है और माता अर्थात् बुद्धि इस पर पुनः विचार करती है और फिर अन्तमें इस बातका निश्चय हो जाता है कि नवयुवक की वद्वियाको एक समुक्त ज्ञानिके मनुष्य मुंहमाने दाम देकर खरीद लेंगे ।

वह लोग जो इस वद्वियाको खरीदेंगे वह इसराईली (यहूदी) लोग हैं इसराईल का अन्वार्थ ही आत्माका है । तुम्हे यह भी बता देना आवश्यक है कि वद्वियाकी रिवायत मोहम्मदने स्वयं नहीं गढ़ी थी वरन् एक तौर पर बससे पहिले इसराईली

लोगोंमें प्रचलित थी। यद्यपि उसके असली रचयिता गोमेश्वर के समयके हिन्दू ही हैं। अस्तु ; इसराईली शब्दका अर्थ यहां पर स्वात्मज्ञानीसे है। स्वात्मज्ञानीको ही परमपदकी प्राप्तिकेलिये इस वक्तव्याकी आवश्यकता पड़ती है।

अब कथानकमें यह बतलाया गया है कि एक इसराईली अपने एक निकट सम्बन्धीके हाथसे मार डाला गया और घटनास्थलसे एक दूर स्थान पर उसकी लाश डाल दी गई। इनका अर्थ इसप्रकार है कि अन्तरात्मा और वहिरात्मा दोनों एक दूसरे के निकटसम्बन्धी हैं। जिसमें इसराईली तो अन्तरात्मा और उसका निकटसम्बन्धी वहिरात्मा है। अज्ञानताकी दशामें अन्तरात्माका घात वहिरात्मा द्वारा होता है। कारण कि अनात्मवादमें आत्माके लिये स्थान ही नहीं है। घटनास्थलसे दूरस्थ स्थान होनेका संकेत संसार अर्थात् आवगवनके चक्रकी ओर है कि जिसमें संसारी जीव सदैवसे ही मिथ्या पाखण्डोंमें विश्वास करता चला आया है। मूसा धर्माचार्य है जिसके सामने धर्म और अनात्मवादका नित्यका विवाद पेज होता है। ज्ञानी मनुष्यको विवेकद्वारा यह बोध हो जाता है कि आत्मा एक सत्तायुक्त पदार्थ है और वह इस बातको भी जान लेता है कि अनात्मवाद उसका घातक है। इसी बातको कथानकमें यों वर्णन किया है कि “मृतव्यक्तिके मित्रोंने कुछ अन्य मनुष्यों पर मूसाके समस्त हत्याका अभियोग लगाया।” परन्तु अनात्मवाद केवल वाद विवादसे कब कायल होता है। इस बातको

संलग्न हो । गऊकी बलिका प्रभाव तत्क्षण अपना असर दिखाता है । वैराग भाव तवियतमें उमड़ा, इन्द्रियोंका दमन हुआ और तत्काल ही सर्वज्ञताके साथ जीवन मुक्तिकी अवस्था प्राप्त हुई । मृतकसे मतलब आत्मासे है जिसको अपना बोध नहीं है । धर्माचार्य महाराज कहते हैं कि यदि वाद विवादमें अनात्मवादका खगडन करना सर्वथा संभव न भी हो, तौ भी इस अज्ञानी (मृतक) आत्मामें यदि वैराग भाव उमड़ आवे अर्थात् वह वैराग मार्ग पर पदार्पण करे तो स्वयं उसको निश्चय हो जायगा कि आत्मद्रव्य कैसा विलक्षण पदार्थ है ।

कथामें जो मृतकको वध की हुई गायके अवयवसे कूना कहा है उसका अर्थ यही है कि मृतक जीवात्मा और वैराग भावमें सम्बन्ध पैदा किया जाय अर्थात् आत्मा वैरागमार्ग पर स्वयं चल पड़े ।

कर्णमा तत्क्षण होता है । जिस किसीने पूर्ण रूपसे अपने अधमात्मा (नफ़्स अम्भारा)-को मार डाला है उसने तत्क्षण सर्वज्ञता, अमरत्व और परम पदको प्राप्त किया है । और इस बातको भी प्रत्यक्षरूपसे देख लिया है कि मृतक आत्माका हत्यारा कौन है । मोजिज़में देर नहीं लगती । यह चमत्कार सदासे होता आया है और सदा होता रहेगा वरन् बड़ियाका पूर्णरूपसे बलिदान करना आवश्यक है । यदि नफ़्सकी बड़िया पूर्णरूपसे नहीं मरी तो चमत्कार भी नहीं होगा । अपने हत्या करनेवालेका नाम मृत व्यक्तिने बताया जिसके पश्चात् वह पुनः

मृतक होकर गिर पड़ा । इसका भी यही अर्थ है कि जीवनमुक्त को स्वयं प्रत्यक्ष दिखाई देता है कि अनात्मवाद ही इस आत्मा का घातक है और फिर वह पुनः शरीरको त्याग कर मोक्षस्थान को गमन कर जाता है । जहाँ वह सदैवके लिये अक्षय, अविनाशी पदमें तिष्ठायमान हो कर अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्त-सुख और अनन्तशक्तिके साथ अपने शुद्ध जीवनसत्तामें सब प्रकारकी कालिमाओं, दोषों, वृष्टियों और अपूर्णताओंसे रहित स्थित रहता है इसीका नाम मोक्ष है । मोक्षमें ही जीव सर्वथा शरीररहित होता है ।

माताने कहा:—हे भद्र ! यह उत्तम श्रेणीकी शिक्षा है जो गऊकी बलिकी कथामें भरी हुई है । मुझको बड़ी प्रसन्नता हुई कि आज तूने मुझसे इसका असली भाव पूछा ।

मैंने कहा:—माताजी ! मैं तो बिल्कुल आश्चर्यके सागरमें डूब गया । मुझको तो इसका वहम व गुमान भी नहीं हो सका था कि ऐसी धर्मपूर्ण उत्तम शिक्षा इस गन्दे पापोत्पादक मेममें मिलेगी । इस वषाके रचयिताने अपनी अति उत्तम चतुराई दिखाई है । कारण कि एक ही चित्रकी संक्षिप्त लम्बाई चौड़ाईके भीतर उसने सर्व धर्मों एवं सिद्धांतोंका सार भर दिया है । तेरे मुख-रविदसे इसका असली भाव सुन कर मेरा हृदय हर्षसे फूला नहीं समाता । अब मुझे आशा होती है कि तेरे उपदेश द्वारा बलिदान सम्बन्धी पाखण्डोंका घोंड़े ही समयमें विध्वंस हो जायगा । पास्तवमें यह इन्द्रियोंका पुञ्ज (मन) बड़ा ही बिल-

क्षण है। इसको थोड़ा सा मारनेसे अर्थात् मेहनत मजदूरी इत्यादि करनेसे मनुष्य इस जीवनके उद्देश्योंकी पूर्तिका साधन प्राप्त करता है (यह तीन स्वर्णकी मुहर हुई)। इसको व्रतों और नियमों द्वारा कुछ अधिक वज्रमें लानेसे आगामी जन्ममें स्वर्गके सुख मिलते हैं (यह छः मुहरें हुईं)। किन्तु यदि इसको पूर्ण-तया जड़ मूलसे नष्ट कर दिया जावे अर्थात् इसका बलिदान परमात्माके नाम पर चढ़ा दिया जावे तो यह तत्क्षण हमको परमात्मापनके अनंत ज्ञान, अमरत्व, परमसुख और नित्य जीवनको प्रदान करता है (यह इसका समतुल्य स्वर्णमें मोल हुआ)। ज्ञात होता है कि यह असली भाव अंगरेजी भाषाके निर्माताओंको भली भांति विदित था क्योंकि शब्द 'सेक्रिफाइस' (Sacrifice) अपने शब्दार्थमें अपने यथार्थ भावको सीधे सादे ढंगसे प्रगट करता है। यह शब्द लेटिनी Sacri ficiūm से लिया गया है जो Sacra (पूर्ण और पवित्र) और Facio (बनाना) से मिलकर बना है। सेक्रिफाइस (Sacrifice = बलिदान) का वास्तविक अर्थ अतः ऐसे कर्मसे है, जो हमको पूर्ण अथवा अथवा पवित्र बना सका है। किसी निरपराध पशुका रक्त कदापि ऐसा नहीं कर सका। कारण कि रक्त विषय वासनाओं की अपवित्रताको नहीं धो सका। सुतरां वह यथार्थमें मानुषिक अनुकम्पाको जो निर्वाणप्राप्तिके हेतु परमावश्यक गुण है अदया एवं कठोरतामें बदल देता है। और यदि यह कहना भी संभव होता कि कोई आकाशीयशक्ति रक्तसे प्रसन्न हो कर बलिकर्ताके

अपराधोंको क्षमा कर सकती अथवा उसके दोषोंको ढक सकती है तो भी यह प्रगट है, कि उसके ऐसा करनेसे कोई भी अपराधी साधु नहीं बन सकता। पवित्र अथवा पूर्ण बननेके लिये यह आवश्यक है कि अपराधी स्वयं प्रयत्न द्वारा अपने हृदयको बदल डाले। अँग्रेजी शब्द होली (Holy) का शब्दार्थ भी अति उत्तमताके साथ उसके यथार्थ भावको प्रगट करता है। यह पेङ्गलो मेक्सन हैल (Hal) व प्राचीन जर्मन एवं आइसलैण्डकी भाषाके हील (Heil) और गोथिक हेल्स (Hails) से लिया गया है जिसका अर्थ पूर्ण व समूचा अथवा बाधाराहित है। अस्तु यह प्रश्न नहीं है कि किसीके दोषोंको क्षिपाया जाय या उसके अपराध क्षमा किये जावें। सुतरां भाव अपूर्णको पूर्ण बाधामयको बाधाराहित और रोगीको स्वस्थ करनेसे है। वह केवल बहिरात्माका बलिदान है जो हमको होली (Holy = पूर्ण) बना सकता है। जैसे जैसे दुष्प्रवृत्तियाँ और दुष्परिणाम, जिनसे पापकी यह अभागी मूर्ति बनी है, नष्ट होते हैं तैसे तैसे शुद्ध परमात्मस्वरूप स्वतंत्र हो कर उस व्यक्तिके जीवनमें, जो उसको नष्ट करता है, प्रगट होता है। और अनन्तर अपवित्रता और पापकी शक्तियोंके पूर्ण रूपण नाशको प्राप्त होने पर आत्मा, जो अब इन अपवित्र एवं अशुद्ध करनेवाले कारणोंसे छुटकारा पानेके कारण पूर्ण (Whole) और पवित्र (Holy) हो गया है, साक्षात् परमात्मा हो जाता है।

हे माता ! मैं आपके वचनोंसे कृतकृत्य हुआ और आपकी

इस महती कृपाका आभारी हूं। आपकी अमृतरूपी वाणी द्वारा इस गुप्त रहस्यमयी भेदको श्रवण करनेसे मेरा मोह तथा हृदय-का अन्धकार सब नष्ट हो गया और मेरे मनका विषाद जाता रहा। आपकी ऐसी महती दयाका गुणानुवाद गानेके लिये मेरी जिह्वामें सामर्थ्य नहीं है। क्योंकि आपने परम दयालु हो कर जो भेद आज मुझे बतलाया है वह बड़े २ महर्षियों और पंडितोंको सहस्रों वर्षोंकी खोजसे भी प्राप्त नहीं हुआ। आपके अमित अनुग्रहसे मेरे संशयोंका विनाश हो गया, मेरे एक क्या यदि सहस्र मुख भी हो जावें तौ भी आपकी अतुल दयाकी पूर्णतया प्रशंसा करना मेरे लिये असम्भव है। माता ! मैं आपका ऋणी हूं, ऋणी हूं।

माताजीने कहा:—प्रियपुत्र ! सब बातें अपने २ समय पर ही हुआ करती हैं। रहस्यवादकी गुप्त शिक्षाका अब अन्तसमय निकट आ गया है इसीलिये प्रियभद्र ! तेरे मनमें अति उत्तम अभिलाषा उस मर्मके जाननेकी उत्पन्न हुई। जा ! अब इस शुभ-संवादकी सूचना यथाशक्ति जनतामें फैला। श्रुतिदेवी तेरी और सर्व धर्म प्रेमियोंकी रक्षा करे और सबका कल्याण हो। यह कह कर माताजी अन्तर्हित हो गईं।

ओ३म्

शान्तिः !

शान्तिः !!

शान्तिः !!!

11-11-11

